法言義疏

法言義疏三

吳　汪榮寶撰

吾子卷第二〔注〕崇本在乎抑末學大道絕乎小辯也　法言　李軌注

或問吾子少而好賦曰然童子彫蟲篆刻〔注〕少年之事俄而曰壯夫不爲也〔注〕悔作之也　或曰賦可以諷乎曰諷乎〔注〕歔歎之聲也　諷則已不已吾恐不免於勸也〔注〕相如作大人賦武帝覽之乃飄飄然有陵雲之志　或曰霧縠之組麗〔注〕言可好也　曰女工之蠹矣〔注〕霧縠雖麗蠹害女工辭賦雖巧惑亂聖典　劍客論曰劍可以愛身〔注〕言擊劍可以衛護愛身辭賦可以諷諭勸人也　曰狴犴

使人多禮乎〔注〕言霧縠使人袿衧多禮辭賦使人放蕩惑亂也吾子少而好賦者晉義少而詩照切好賦呼報切自序云先是蜀有司馬相如作賦甚弘麗溫雅雄心壯之每作賦常擬之以為式傳贊云辭莫麗於相如作四賦按四賦者甘泉河東羽獵長楊也竝見自序藝文志揚雄賦十二篇列賦第二類結題右賦二十一家二百七十四篇班自注云入揚雄八篇周氏壽昌漢書注校補云前賦二十家應是莊雅之作以屈原相如武帝知之此二十一家疑有類俳倡嫚戲者以枚皋知之又注云入揚雄八篇殆即逐貧賦解嘲解難之類凡規諷設辭皆入其中榮按本類收揚賦十二篇而注云入八篇明七略原錄四篇班增八篇也原錄四篇必卽傳贊所謂四賦莊雅無異相如何以彼則入錄第一類此則入第二類且又何以解於第三類之以孫卿賦為首耶班之為此分類自當有說然必不如周氏所云以枚皋有類俳倡體戲子雲皆是規諷設辭故為一類也童子彫蟲篆刻者說文彫琢文也篆引書也蟲者蟲書刻者刻符說文序云秦書有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書漢興有草書尉律學僮十七以上始試諷籀書九千字乃得為史又以八體試之郡移大史并課最者以

爲尙書史繫傳云按漢書注蟲書即鳥書以書幡信首象鳥形即下云鳥蟲是也又按蕭子良以刻符摹印合爲一體臣以爲符者內外之信若晉鄙奪魏王兵符又云借符以屬宋然則符者竹而中剖之字形半分理應別爲一體是蟲書刻符尤八書中纖巧難工之體以皆學僮所有事故曰童子彫蟲篆刻言文章之有賦猶書體之有蟲書刻符爲之者勞力甚多而施於實用者甚寡可以爲小技不可以爲大道也俄而曰壯夫不爲者公羊傳莊公篇俄而可以爲其有矣解詁云俄者謂須臾之閒創得之頃也曲禮云三十曰壯自序云雄以爲賦者又頗似俳優淳于髡優孟之徒非法度所存賢人君子詩賦之正也於是輟不復爲賦可以諷乎者詩關雎序釋文云用風感物謂之諷甘泉賦李注云不敢正言謂之諷宋氏駿聲說文通訓定聲云風動物而無形故微言婉詞謂之風漢書志傳凡幾十見皆作風注乃云讀爲諷反以借字爲正字失之矣藝文志云傳曰不歌而誦謂之賦登高能賦可以爲大夫言感物造耑材知深美可與圖事故可以爲列大夫也古者諸侯卿大夫交接鄰國以微言相感當揖讓之時必稱詩以論其志蓋以別賢不肖而觀盛衰焉故孔子曰不學詩無以言也春秋之後周道寖壞聘問歌詠不行於列國學詩之士逸在布衣而賢人失志之賦作矣大儒孫卿及楚

臣屈原離讒憂國皆作賦以風咸有惻隱古詩之義然則賦之本旨在於風諭故以為間諷乎者此複舉之間語而反問之本書多有此例如問道云嬰犢乎重黎云傈乎皆是世德堂本無此二字非諷則已云云者漢書司馬相如傳贊云揚雄以為靡麗之賦勸百而諷一猶騁鄭衛之聲曲終而奏雅自序云雄以為賦者將以風之必推類而言極麗靡之辭閎侈鉅衍競於使人不能加也既迺歸之於正然覽者已過矣往時武帝好神仙相如上大人賦欲以風帝反縹縹有陵雲之志繇是言之賦勸而不止明矣均足與此文相發明不已即彼所云不止論衡譴告云孝武皇帝好仙司馬長卿獻大人賦上乃僊僊有凌雲之氣孝成皇帝好廣宮室楊子雲上甘泉頌妙稱神怪若曰非人力所能為鬼神力乃可成皇帝不覺為之不止按子雲之悔其少作實由於此霧縠之組麗者說文縠細縳也漢書禮樂志廁霧縠顏注云言其輕細若雲霧又相如傳垂霧縠張揖注云縠縐如霧若義組麗若亂書禹貢馬融注云組文也御覽八百十六引此作霧縠之麗無組字女工之蠹者說文蠹木中蟲引伸為賊害之稱國策秦策高誘注云蠹害也鹽鐵論散不足云衣服靡麗布帛之蠹也劍客論蓋兵技巧家之書藝文志有劍道三十八篇又司馬遷傳云在趙者以傳劍論顯顏注云劍論劍術之論也劍客論

當卽此類鹽鐵論箴石云若夫繇客論博奕辯則假以爲雖誠析辯之稱明必彼時通行習見之書也繇可以要身者要讀爲變說文變蔽不見也廣雅釋詁云變鄣也字亦作變爾雅釋言云變隱也方言云翳變也古通作要詩靜女要而不見方言郭注引作變而不見廣雅云翳要也按變之本義爲隱蔽引伸之爲保鄣漢書雋不疑傳云繇者男子武備所以衛身要身卽衛身之意迣扞讀爲批扞擊虛謂之批堅不可入謂之扞皆繇衛之要所謂爲繇者示之以虛開之以利後之以發先之以至也說文揗反手擊也經傳多省作批莊子養生主云批大郤郭象注云有際之處因而批之令離史記孫子吳起傳云批亢擣虛亢讀爲阬阬亦虛也淮南子說林云故解捽者不在於撊格在於批伉高注云推擊其要也此批之說也說文扞技也段注云技當作枝按枝格也學記云發然後禁則扞格而不勝鄭注云扞格堅不可入之貌漢書董仲舒傳顏注云扞距也此扞之說也蓋擊人之虛而自爲堅不可入以距人是爲批扞羅子脩身云批扞之聲無出之口易林喫之貴云批捍之言我心不快肯此義也史記蔡澤傳云批患折難按折難無義必扞難之誤扞折隸形相似也楚公子比字干王氏引之名字解詁以爲本於牧誓比爾干此望文生訓董亦取於批扞以爲義也然則批扞連文古人常

語此以狴犴字爲之者疑亦出劍客論古書多同聲通用也狴犴使人多禮乎者蓋繫劍之道坐作進退威有
法則猶禮之於升降上下皆有節文故爲此術者必有學劍使人多禮之說而此即用其語以反詰之訓批扞
之術世能使人多禮以明劍可愛身之亦爲妄也猶賦家之說謂賦可以諷而不知靡麗之辭豈能使人歸於
正也　注駮歎之聲也陶氏鴻慶讀法言札記云李於諷乎注云駮歎之聲非也此因或人之問而許之之辭
蓋諷爲五諫之一爲賦之旨取足以諷而止若靡麗相尙則非惟不足諷諫反勸之誘之使入於淫矣按陶說非
也諷乎云者言賦而可以諷乎明其無效也凡諷之旨將以止人之過而歸之於正也賦而能諷則覽者當止
而不爲今乃爲之不止則是賦者勸而已矣何諷之有故云諷乎李訓爲駮歎之聲正得楊意如陶說則上下文
義全不相應矣　注繫劍使人狴犴多禮按音義狴邊衣切犴音岸獄也太玄曰歸于狴獄家語曰獄犴不治
則以狴犴爲牢獄之謂按說文陛牢也所以拘非人從非陛省聲陛卽壁之異文易林比之否失意懷憂如幽
狴牢又說文犴胡地野狗也或作犴古亦以爲獄稱詩小宛宜岸宜獄釋文云韓詩作犴鄉亭之繫曰犴朝廷
曰獄此音義說所本宋吳司馬均依此爲說宋云若使繫劍可衛身則囹圄之牢有三木之威因者多恭豈使

人多禮乎言不能也吳云言劍之威人莫敢犯豈牢獄之威使人多禮乎司馬云人在牢獄之中不得動搖因

謂之多禮不知已陷危辱之地不若不入牢獄之爲善也劍雖可以衛身不若以道自防不至於用劍之爲善

也按溫公之說略同著作因者不能動搖因謂之多禮近於譴矣吳之說甚簡未詳所云若謂劍佩之衛身猶刑

法之輔治而牢獄之威不能使人畏法而重禮豈一劍之威乃能使人不犯耶舉大明小義亦可通然此文前

譬皆論辭賦劍可以愛身明與霧縠之麗同是假物取後以見好賦之固非無說今云牢獄之威將何所取喻

賦則乖於事類喻劍則不應問旨更令上下文理都成阻隔然則背義此說殊不可從治乎本此文李注云言

狴犴使人多禮辭賦使人放蕩惑亂也詬意乖舛必非弘範之舊世德棠本此注作言繫劍使人狴犴多禮辭

賦使人放蕩惑亂也則與上句注云言擊劍可以衛護愛身辭賦可以諷論勸人也句法一律似較治乎本爲

近是然擊劍使人狴犴多禮亦不成義疑多禮當作無禮今作多者乃涉正文而誤觀宋駁李注云今注文與

好賦相聯段解之復以狴犴爲擊劍之形貌可悟宋所見李注必倘作狴犴無禮故知其爲狀擊劍之貌是弘

範不讀狴犴如字顯然可見惜其文太略又爲後人竄亂遂不可通耳

或問景差唐勒宋玉枚乘之賦也益乎曰必也淫〔注〕言無益於正也淫則柰何曰詩人之賦麗以則〔注〕陳威儀布法則辭人之賦麗以淫〔注〕奢侈相勝靡麗相越不歸於正也如孔氏之門用賦也則賈誼升堂相如入室矣如其不用何音義景差初佳切舊本作景瑳按史記屈原傳云楚有宋玉唐勒景差之徒者皆好辭而以賦見稱索隱云揚子法言及漢書古今人表皆作景瑳按今漢書人表尙作景瑳而法言各本均作景差乃景校者依史記等書改之藝文志無景差賦楚辭大招序云大招者屈原之所作也或曰景差疑不能明也志有唐勒賦四篇注云楚人又宋玉賦十七篇注云楚人與唐勒竝時在屈原後也音義枚乘繩證切枚乘傳云枚乘字叔淮陰人也爲吳王濞郎中漢旣平七國景帝召拜乘爲弘農都尉以病去官復游梁梁客皆善屬辭賦乘尤高志有枚乘賦九篇詩關雎序孔疏云淫者過也過其度量謂之爲淫按法言此文當有脫誤論語必也字凡七見君子無所爭必也射乎何事於仁必也聖乎必也臨事而懼好謀而成者也聽訟吾猶人也必也使

無訟乎必也正名乎不得中行而與之必也狂狷乎人未有自致者也必也親喪乎肯於前文所否之外別求
一義以當之謂有之則惟此而已若然則必也淫不與文義相反乎竊意原文當作或問景差唐勒宋玉枚乘
之賦也益乎曰淫句必也則言景差諸人之賦不免於淫故爲無益賦之益者其惟則乎故後文直云淫則柰
何淫則二字平列爲義則非語辭卽麗以則之則謂淫與則之別若何正蒙此文而言若如今本則非特義不
可通亦令後文則字上無所承失文例矣李注言無益於正也卽解淫字之義當在必也字上此著校書者見
必也則淫則柰何連文誤以則爲語辭於義不順遂將必也字移置正文淫字上而更删去一則字遂使正文
與注均不可解矣詩人之賦謂六義之一之賦卽詩也周禮大師教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌班孟
堅兩都賦序云賦者古詩之流也李注云毛詩序曰詩有六義焉二曰賦故賦爲古詩之流也爾雅釋詁云則
法也詩人之賦麗以則者謂古詩之作以發情止義爲美卽自序所謂法度所存賢人君子詩賦之正也故其
麗也以則藝文志顏注云辭人謂後代之爲文辭辭人之賦麗以淫者謂今賦之作以形容過度爲美卽自序
云必推類而言因侈鉅衍使人不能加也故其麗以淫藝文類聚五十六引摯虞文章流別論云古之作詩

者發乎情止乎禮義情之發因辭以形之禮義之指須事以明之故有賦焉所以假象盡辭敷陳其志古詩之賦以情義爲主以事類爲佐今之賦以事形爲本以義正爲助情義爲主則言省而文有例矣事形爲本則言富而辭無常矣文之煩省辭之險易蓋由於此夫假象過大則與類相遠逸辭過壯則與事相違辨言過理則與義相失麗靡過美則與情相悖此四過者所以背大體而害政教是以司馬遷割相如之浮說揚雄疾辭人之賦麗以淫按過卽淫也仲洽此論推闡楊旨可爲此文之義疏如孔氏之門用賦也云云者用賦謂以賦爲教也也諷爲邪買誼相如史記漢書均有傳藝文志有買誼賦七篇司馬相如賦二十九篇論語云由也升堂矣未入於室也皇疏云若近而言之卽以屋之堂室爲喻若推而廣之亦謂聖人妙處爲室麤處爲堂故子路得堂顏子入室顏云言孔子之門旣不用賦不可如何訓買誼相如無所施也孔氏之門志引作孔子之門人按志有人字非也詳王氏念孫漢書雜志又升堂志引作登堂御覽五百八十七引此作若孔氏之門而用賦

或問蒼蠅紅紫曰明視〔注〕蒼蠅閒于白黑紅紫似朱而非朱也問鄭衞之似曰聰聽或曰朱曠不世如之何曰亦

精之而已矣蒼蠅紅紫者詩青蠅云營營青蠅止于樊豈弟君子無信讒言鄭箋云蠅之爲蟲汙
白使黑汙黑使白喻佞人變亂善惡也按此魯詩說也劉向九歎云若青蠅之僞質兮王逸注云僞猶變也青
蠅變白使黑變黑成白以喻讒佞詩云營營青蠅言讒人若青蠅變轉其語以善爲惡也陳氏喬樅魯詩遺說
考云鄭箋與叔師語合是鄭亦用魯訓之義是也論語云紅紫不以爲褻服皇疏云五方正色青赤白黑黃五
方閒色綠爲青之閒紅爲赤之閒碧爲白之閒紫爲黑之閒緇爲黃之閒也故不用紅紫以其是閒色也又引
穎子嚴云南方火火色赤火尅金金色白以赤加白故爲紅紅爲南方閒也北方水水色黑水尅火火色赤以
黑加赤故爲紫紫爲北方閒也論語云惡紫之奪朱也孟子云孔子曰惡似而非者惡紫恐其亂朱也鄭衞之
似者樂記云鄭衞之音亂世之音也又云魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衞之音則不
知倦又云子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衞音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於
德是以祭祀弗用也按備舉之則鄭宋衞齊之音皆爲溺音舉一以例其餘則曰鄭偶文爲名則曰鄭衞論語
云惡鄭聲之亂雅樂也孟子云孔子曰惡鄭聲恐其亂樂也朱曠不世者朱離婁曠師曠孟子離婁趙注云離

婁古之明目者黃帝時人黃帝亡其玄珠使離朱索之離朱卽離婁也師曠晉平公之樂太師也其聽至聰莊
子駢拇釋文云離朱司馬云黃帝時人百步見秋豪之末一云見千里針鋒孟子作離婁又云師曠司馬云晉
賢大夫也審音律能致鬼神史記云冀州南和人生而無月不世謂不代有亦精之而已矣者精視則明精聽
則聰人皆可爲無待朱曠以喻讒詔姦惡譖媒則自知不必上智乃能辨也　注蒼蠅間于白黑僉云蒼蠅當
以聲言此乃與紅紫竝以色言義似可疑李注曰蒼蠅閒於白黑夫蒼蠅則何閒於白黑之有疑楊子原文本
作蒼驄驄與蒼皆色也周易說卦傳震爲龍虞翻本龍作驄云驄蒼色字亦通作尨文選思玄賦尉尨眉而郞
潛兮舊注曰尨蒼也是蒼驄同義故得連文廣雅釋器蒼青也故亦曰青驄史記匈奴傳其西方盡白馬東方
盡青驄北方盡烏驪南方盡騂馬然則李注所稱閒於白黑其卽本史記爲說與按青蠅變亂黑白魯詩舊訓
漢人以爲常言易林采之解云青蠅汙白恭子離居論衡商蟲云讒言傷譖青蠅汙白蒼蠅卽青蠅曾子建贈
白馬王彪詩云蒼蠅閒白黑讒巧令親疏李善注引廣雅云閒毀也此正弘範語所本僉乃云蒼蠅則何閒於
黑白之有疏所已甚古無蒼蠅亂聲之說惟陸佃埤雅當分青蠅蒼蠅爲二種謂青蠅善亂色蒼蠅善亂聲故

詩以青蠅刺讒而雞鳴曰匪雞則鳴蒼蠅之聲也其爲謬妄不足置辨兪云蒼蠅當以聲言毋乃類是至率引匈奴傳之文以爲蒼蠅之證尤皮傅無理夫蒼蠅喩讒蒼蠅將何所取義耶

或問交五聲十二律也或雅或鄭何也〔注〕交猶和也五聲宮商角徵羽也十二律者十二月之律呂也曰中正則雅多哇則鄭〔注〕中正者宮商溫雅也多哇者淫聲繁越也請問本曰黃鍾以生之中正以平之確乎鄭衛不能入也〔注〕聲平和則鄭衛不能入也學業常正則雜說不能傾也事得本則邪佞不能謬也交五聲十二律者司馬云交俱也按孟子云上下交征利趙注云又言交爲俱也焦疏云交又訓俱高誘注淮南韋昭注國語皆如此訓或雅或鄭者又論語云惡鄭聲之亂雅樂也樂紀孔疏引異義云今論說鄭國之爲俗有溱洧之水男女聚會謳歌相感故云鄭聲淫左氏說煩手淫聲謂之鄭聲者言煩手躑躅之聲使淫過矣許君謹案鄭詩二十一篇說婦人者十九

故鄭聲淫也白帖引通義云鄭國有溱洧之水會聚謳歌相感今鄭詩二十一篇說婦人者十九故鄭聲淫也
又云鄭重之音使人淫故也俞氏正變癸巳類稿云鄭對雅言之雅正也鄭從奠下也定也重也聲相應故生
變成方謂之音春秋昭二十年傳所謂一氣二體三類四物五聲六律七音八風以相成清濁大小短長疾
徐哀樂剛柔遲速高下出入周疏以相濟君子聽之以平其心昭元年傳醫和言先王樂有五節遲速本末以
相及中聲以降五降之後不容彈矣於是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘平和今其聲鄭則奠定專一沈下滑重
樂記所謂新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止乃不變不成不濟五降後之淫聲狄成滌濫而民淫亂正奠下
之謂鄭從奠聲奠亦義也鄭重乃主定慎重之義中之則謂鄭重為類繁之益也按理初發明左氏古義頌言
之成理惟此文先云問鄭衛之似後云確乎鄭衛不能入也則此雅鄭對舉鄭即鄭衛之鄭明不用左氏說也
交五聲十二律或雅或鄭喻六藝之文古今無二而或以致治或以文姦也中正則雅者白虎通禮樂云樂倚
雅何雅者古正也所以遠鄭聲也風俗通音聲云雅之為言正也樂記云紀綱既正天下大定然後正六律和
五聲弦詩頌此之謂德音德音之謂樂是也多哇則鄭者王氏念孫讀書志餘云引之曰多讀為哆哆邪也下

文云逃正道而稍邪哆者有矣未有逃邪哆而稍正也哆與多古字通用孟子梁惠王篇云放僻邪侈字亦與哆同多哇皆邪也中亦正也正則雅邪則鄭多哇與中正相反也按說文逸褰行也引伸之得爲凡褰之稱邪侈邪哆字皆逸之假此以多爲之猶左傳哀公篇魏曼多史記晉魏世家作魏侈趙世家作魏哆也晉義多哇烏瓜切說文哇諧聲也引伸之爲淫邪廣雅釋詁云哇褰也邪則鄭者白虎通禮樂云鄭國土地民人山居谷浴男女錯雜爲鄭聲以相誘悅懌故邪僻聲皆淫色之聲也是也黃鐘世德堂本作黃鐘古字通用黃鐘以生之者律曆志云五聲之本生於黃鐘之律九寸爲宮或損或益以定商角徵羽九六相生陰陽之應也黃鐘黃者中之色君之服也鐘者種也天之中數五五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也呂氏春秋音律云黃鐘生林鐘林鐘生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生按黃鐘之管九寸爲律元下生林鐘三分去一故林鐘六寸林鐘上生太簇三分益一故太簇八寸太簇下生南呂三分去一故南呂五寸又三分寸之一南

呂上生姑洗三分益一故姑洗七寸又九分寸之一姑洗下生應鐘三分去一故應鐘四寸又二十七分寸之
二十應鐘上生蕤賓三分益一故蕤賓六寸又八十一分寸之二十六蕤賓又上生大呂三分益一故大呂八
寸又二百四十三分寸之百四大呂下生夷則三分去一故夷則五寸又七百二十九分寸之四百五十一夷
則上生夾鐘三分益一故夾鐘七寸又二千一百八十七分寸之千七十五夾鐘下生無射三分去一故無射
四寸又六千五百六十一分寸之六千五百二十四無射上生仲呂三分益一故仲呂六寸又萬九千六百八
十三分寸之萬二千九百七十四也中正以平之者樂記云是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂
色不留聽明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義然
後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四時之和以著萬物之理是故清明
象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終
始相生倡和清濁迭相爲經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧是其義也確乎鄭衛不
能入者音義確乎俗本作確非按說文塙堅不可拔也即確字易文言云確乎其不可拔釋文確乎鄭云堅高

之貌　注五聲宮商角徵羽也十二律十二月之律呂
也按律歷志云聲者宮商角徵羽也商之爲言章也物
成孰可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也
居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大
而繁祉也羽宇也物聚臧宇覆之也律有十二陽六爲
律陰六爲呂律以統氣類物一曰黃鐘二曰太族三曰
姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射呂以旅陽宣氣一
曰林鐘二曰南呂三曰應鐘四曰大呂五曰夾鐘六曰
仲呂按黃鐘十一月律大呂十二月律太族正月律夾
鐘二月律姑洗三月律仲呂四月律蕤賓五月律林鐘
六月律夷則七月律南呂八月律無射九月律應鐘十
月律故云十二月之律呂析言之則陽六爲律陰六爲
呂總言之則律呂通謂之律也　注多哇淫聲繁越也
按文選謝靈運擬鄴中集詩又稽叔夜養生論李注再
引法言哇則鄭無多字又引李軌注哇邪也治平本李
注無此語吳曾侍讀元忠云反於中正爲邪哇訓邪聲
此其本字假借爲鼃漢書王莽傳贊紫色鼃聲紫色即
用上文舊鼃紅紫鼃聲即用哇則鄭之文故應劭注云
紫閒色鼃邪音也李注用應舊訓其本本無多字淺學
人欲整齊句法而增之知治平本注云多哇淫聲繁越
也以繁越釋多非李義也粲按君直以非傳贊紫色鼃
聲爲即用法言語其說甚精然則孟堅固以此爲子雲

刺非之微文矣惟謂多字乃淺學者欲整齊句法增之則未必然多哇同訓恐非淺學所知謂繁越非李義則之可謂李本本無多字則不可也

或曰女有色書亦有色乎曰有女惡華丹之亂窈窕也書惡淫辭之淈法度也女惡華丹之亂窈窕者音義惡烏路切文選曹子建洛神賦云鉛華弗御李注鉛華粉也釋名釋首飾云脣朱以丹作之象脣赤也李方注言云美狀為窕美心為窈按窈窕疊韻連語文選顏延年秋胡詩李注引韓詩薛君章句云窈窕貞專貌是也漢書杜欽傳云禮壹娶九女求窈窕不問華色書惡淫辭之淈法度者孟子云吾為此懼閑先聖之道距楊墨放淫辭邪說者不得作趙注云淫放也集疏云禮記哀公問云淫德不倦注云淫放也周禮宮正去其淫怠與其奇衺之民注云淫放濫也楊墨不習六經違悖先聖之道作為為我兼愛之言因而天下之人亦不習六經由之楊墨之言而又放濫之言遂成一無父無君之害所謂淫辭也音義淈古忽切說文淈濁也經典或作汩洪範汩陳其五行應劭注云汩亂也

或問屈原智乎曰如玉如瑩爰變丹青如其智如其智〔注〕

夫智者達天命審行廢如玉如瑩磨而不磷今屈原放逐感激爰變雖有文彩丹青之倫留晉義屈原九刎切史記屈原傳云屈原者名平楚之同姓也爲楚懷王王左徒上官大夫與之同列爭寵而心害其能因讒之王王怒而疏屈平屈平憂愁幽思而作離騷頃襄王立以其弟子蘭爲令尹令尹子蘭卒使上官大夫短屈原於頃襄王頃襄王怒而遷之遂自投汨羅以死自序云怪屈原文過相如至不容作離騷自投江而死悲其文讀之未嘗不流涕也以爲君子得時則大行不得時則龍蛇遇不遇命也何必湛身哉故或以其智爲疑如玉如瑩者晉義如瑩鳥定切又晉榮石次玉者一曰玉色逸論語曰如玉之瑩按說文瑩玉色也一曰石之次玉者逸論語曰如玉之瑩段注云此蓋引證玉色之義按如玉如瑩卽如玉之瑩也定海黃先生經說略云詩匪紹匪游毛傳云不敢繼以敖游按詩人作歌多助語以成句每無意義可求如剝菹非平列字曰是剝是菹是剝以爲菹也始謀非平列字曰爰始爰謀于是始其謀也宜畝非平列字曰迺宜迺畝乃宜其畝也此曰匪紹匪游亦非平列字毛傳最合古訓孔疏謂各言每一義則剝菹宜畝等亦可不分爲二義乎則此文玉瑩亦非平列字猶云如玉如其

瑩耳疑子雲所據逸論語如此爰變丹青者廣雅釋詁云變化也丹青猶云采色聘義云孚尹旁達信也鄭注云孚讀為浮尹讀如竹箭之筠浮筠謂玉采色也采色旁達不有隱翳似信也左太沖蜀都賦云符采彪炳劉逵注云符采玉之橫文也山海經郭璞注引王子靈符應云赤如雞冠黃如蒸栗白如割肪黑如純漆玉之符采也然則丹青謂玉采屈原以忠信之質蔚為文章猶玉以皎潔之色化為華采此與君子篇丹青初則炳久則渝異義彼謂給事之所施乃人為之飾此謂玉色之所見則自然之美也屈原傳云屈平正道直行竭忠盡智以事其君濯淖汙泥之中蟬蛻於濁穢以浮游塵埃之外不獲世之滋垢嚼然泥而不滓者也推此志也雖與與日月爭光可也如玉如瑩爰變丹青即泥而不滓可與日月爭光之義也再言如玉如其智者謂誰如屈原之智說見學行疏君子比德於玉智即玉德之一聘義云縝密以栗知也管子水地云夫玉玉鄰以理者知也荀子法行云夫玉者栗而理知也說苑雜言云玉有六美近之栗理者君子比智焉說文玉有五德其聲舒揚專以遠聞智之方也然則以玉喻德而智在其中昭質無虧以成文采智執有過於此者此子雲深致贊美之義也　注夫智者至倫寶按此顯悖楊意龔鼎臣東原錄云嘉祐中予在國子監與監長錢象先進學官校定李軌注楊

子法言後數年乃於唐人類書中見如玉如瑩一義惜其未改正也或問屈原智予曰如玉加瑩爰見丹青軌注曰夫智者達天命如玉加瑩磨而不礱往日不知其誤遂改軌注以就文義爾則龔所校法言李注如瑩本作加瑩以其與正文不合故改加爲如及見唐人類書乃悟唐本法言正文本作加瑩注文如玉加瑩磨而不礱八字當連讀乃以磨訓瑩也感激爰變亦當作爰見於義方順謂原被放逐而感憤之情見於文辭也然弘範解此二句以上句爲喻智者以下句爲喻屈原之不智則語甚不貫無論爲如瑩爲加瑩爲爰變爲爰見肯不可通此秦序所謂弘範所學右道左儒每遂子雲本指者斷不足取愈云華嚴經音義引倉頡篇日瑩治也爾雅釋鳥篇釋文曰瑩磨瑩也如玉加瑩爰見丹青言屈原之放逐猶玉加磨瑩而成文采也當據龔說訂正采按愈以磨瑩成文說此二句較李義自優然如玉之瑩出逸論語許君取證玉色之義則不當訓治可知以磨治喻放逐亦不如以玉色喻忠信之質爲尤合初學記二十一引此文及李注與各本同惟無審行廢三字龔所見唐人類書未知何種不必可信也又按吳仁傑兩溪刊誤補遺云法言玉瑩丹青之苔說者亦謂不予之之詞按逸論語如玉之瑩子雲蓋用其意則如瑩之如當訓爲而爰易也丹青非繪事之訓蓋言丹砂空青

周官入玉石丹青於守藏之府是也子雲以爲三閭不肯喔咿嚅唲從俗富貴偷安寧殺身以全其潔如玉而不瑩其可變易而爲丹青也哉故玉可碎瑩不可奪子雲以之予原亦孔子予管仲之意歟此深得子雲之旨惟以爰變丹青爲反言則以未悟丹青即爲符采之義故亦不得其解也

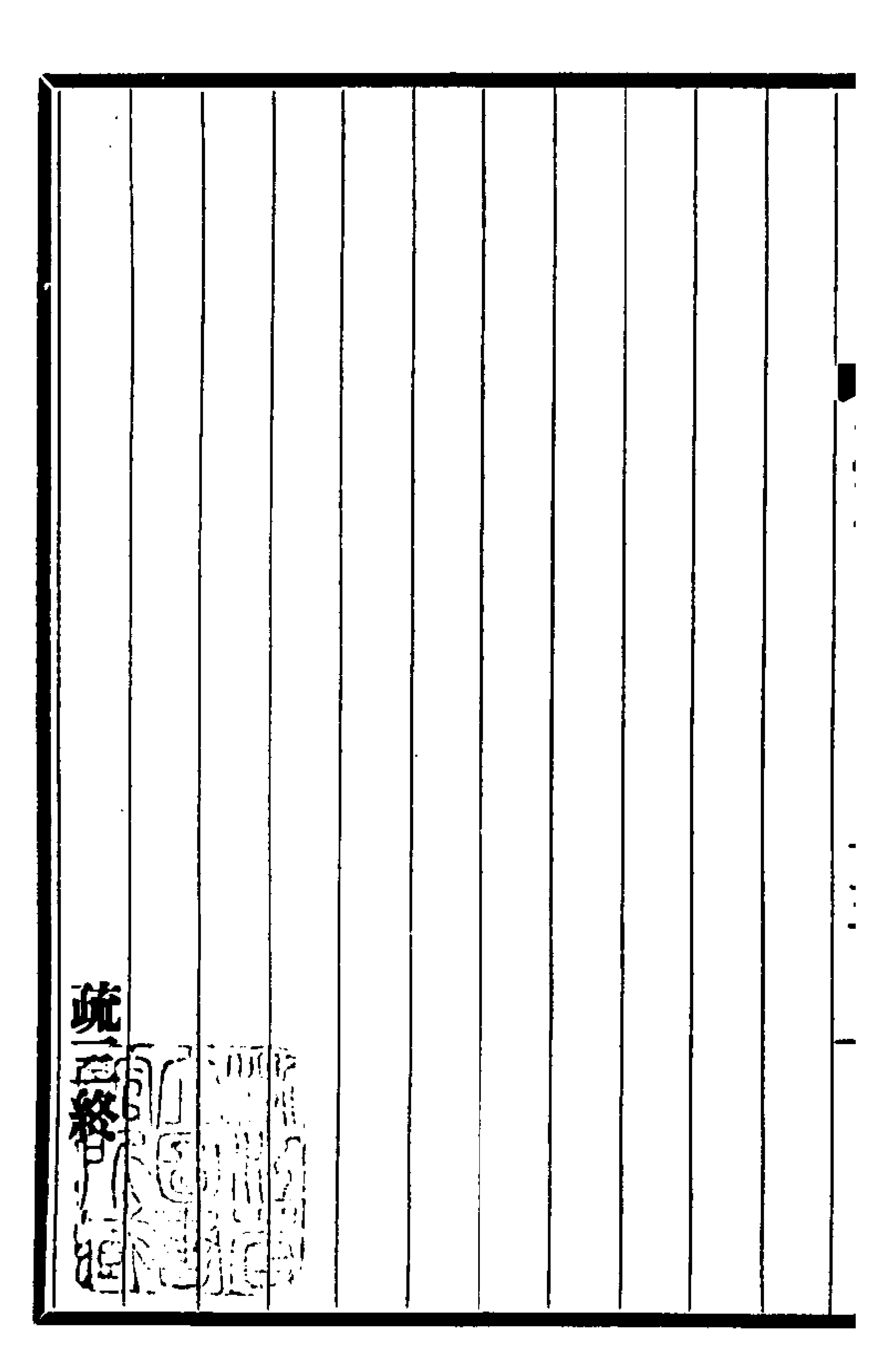
或問君子尚辭乎曰君子事之爲尚〔注〕貴事實賤虛辭事勝辭則伉辭勝事則賦事辭稱則經〔注〕夫事功多而辭美少則聽聲者伉其勤也事功省而辭美多則賦頌者虛過也事辭相稱乃合經典足言足容德之藻矣〔注〕足言夸毗之辭足容戚施之面言皆藻飾之僞非篤實之眞

或問君子尚辭乎世德堂本或問作文或曰文選皇甫士安三都賦序李注引亦作或曰易文言云脩辭立其誠所以居業也左傳襄公篇云叔向曰辭之不可以已也如是夫子產有辭諸侯賴之若之何其釋辭也故有此問君子事之爲尚者史記自序云孔子曰我欲載之空言不如見之行事之深切著明也事勝辭則伉者

音義伉口浪切健也何休曰有辯護伉正者爲里正陸德明一音苦杏切按讀爲伉說文伉乾也漢書五行志顏注云凡言炕陽者枯涸之意訓無惠澤於下也事勝辭者言之無文有類枯槁故云炕也辭勝事則賦者卽所謂辭人之賦麗以淫也吳胡部郎玉縉云伉卽陳伉之伉見說文人部今論語作亢卽爾雅亢鳥嚨之亢故字子禽事勝辭則伉言其辭之咽與下辭勝事則賦爲辭之數相對事辭稱則經者音義稱則尺證切考工記鄭注云稱猶等也儀禮聘禮記云辭無常孫而說辭多則史辭少則不達辭苟足以達義之至也治平本事辭稱上重衍事字今據各本刪足言足容德之藻矣者兪云按學行篇曰吾未見好斧藻其德若斧藻其棄者也然則德之藻矣自是美之之辭容猶用也釋名釋姿容曰容用也字亦通作庸莊子胠篋篇容成氏六韜大明篇作庸成氏庸亦用也足言足容謂既足以言之又足以用之斯其言非空言爲德之藻飾也今試連上文讀之或問君子尙辭乎曰君子事之爲尙事勝辭則伉辭勝事則賦事辭稱則經然則足言足容所謂事辭稱者正申明君子事之爲尙也按舊注皆以此八字自爲一章不與上文連屬兪讀容爲用以爲卽申明上文之語於義爲長今從之荀子禮論法禮足禮謂之有方之士楊倞注云足謂無闕失然則足言足容謂觀其辭則無

闕於言驗之事則無闕於用本末彙備所以爲德之文
也胡部郎云此即中庸足以興足以容之義曰足言而
又曰足容正以見事之爲尙而不事尙辭也旣明且哲
以保其身德之藻爲何如矣按言足以興默足以容似
不得云足言足容此說恐非也　注聽聲者伉其動也
按治平本如此當有誤世德堂本作聽聲者伉直也似
爲近之而聽聲字終不可解　注足言至之眞按弘範
讀足言足容爲論語足恭之足故音義云足言將住切
又如字下同即用論語足恭釋文也彼孔注云足恭便
辟之貌也皇疏引繆協云足恭者以恭足於人意而不
合於禮度斯皆適人之適而曲媚於物也劉疏云此讀
足爲將樹反是也然則李意亦謂此足言足容者是求
足人意而不合禮度之言語容色也夸吡戚施者爾雅
釋訓云蘧篨口柔也戚施面柔也夸吡體柔也邢昺疏
引李巡云蘧篨巧言好辭以饒人是謂口柔戚施和言
悅色以誘人是謂面柔屈己卑身求得於人曰體柔是
足言當云蘧篨之辭而云夸吡者析言之則蘧篨戚施
夸吡三者各有專指通論之則巧言亦得云夸吡也胡
氏承珙毛詩後箋引楔鶴堂筆記云隋書何妥傳論當
哱改作之樊云莫不用其短見便自夸吡邀射名譽厚
相譏閔此則夸吡之義與毛鄭不同承珙按法言吾子
篇足言足容注云足言夸吡之辭亦不用爾雅是隋唐

閒有此解非古義也桒按胡說殊泥且弘範晉人亦不得云隋唐閒有此解也藻飾之僞者李既以足言足容爲巧言令色自不得不以德藻爲貶辭故以藻爲藻飾而訓爲僞也呂氏春秋知度云情者不飾高注云飾虛也虛僞同義司馬云足言善詞令足容盛威儀有德則爲文章無德則爲澆僞則以此爲兼美惡二義語近依違似非楊旨

疏一百終

法言義疏四

吳　汪榮寶撰

或問公孫龍詭辭數萬以爲法法與曰斷木爲棊梡革爲鞠亦皆有法焉不合乎先王之法者君子不法也（注）大匠之誨人也必以規矩君子之訓物也必以仁義

公孫龍者史記孟荀列傳云趙有公孫龍爲堅白同異之辯索隱云卽仲尼弟子按仲尼弟子列傳云公孫龍字子石少孔子五十三歲集解引鄭玄云楚人顧氏炎武日知錄云漢書注公孫龍趙人爲堅白異同之說與平原君同時去夫子近二百年殆非也按藝文志公孫龍子十四篇入名家注云趙人又毛公九篇注云與公孫龍竝游平原君趙勝家此與弟子傳之公孫龍蓋同名而異人弟子傳之公孫龍楚人字子石堅白異同之公孫龍趙人人字子秉見列子仲尼殷敬順釋文是不但年代相隔其國與字亦判然殊異索隱旣誤以子秉卽子石亭林因疑子石非孔子弟子皆爲疎也詭辭數萬以爲法者音義詭辭九委切說文恑變也引伸爲詐僞經典通作

詭荀子非十二子云不法先生不是禮義而好治怪說玩琦辭甚察而不惠辯而無用多事而寡功不可以爲治綱紀然而其持之有故其言之成理足以欺惑愚衆是惠施鄧析也琦辭即詭辭皆恑之假莊子天下云桓團公孫龍辯者之徒飾人之心易人之意能勝人之口不能服人之心辯者之囿也荀子脩身云夫堅白同異有厚無厚之察非不察也楊倞注云此言公孫龍惠施之曲說異理不可爲法也公孫堅白論曰堅白石三可乎曰不可二可乎曰可謂目視石但見白不知其堅則謂之白石手觸石則知其堅而不知其白則謂之堅石是堅白終不可合爲一也司馬彪曰堅白謂堅石非石白馬非白馬也同異謂使異者同同者異孔叢子公孫龍篇云公孫龍者平原君之客也好刑名以白馬爲非白馬或謂子高曰此人小辨而毀大道子盍往正諸子高曰大道之悖天下之交往也吾何病焉或曰雖然子爲天下故往也子高適趙與龍會平原君家謂之曰僕居魯遂聞下風而高先生之行也願受業之日久矣然所不取於先生者獨不取先生以白馬爲非白馬爾誠去非白馬之學則穿請爲弟子公孫龍曰先生之言悖也龍之學正以白馬爲非白馬者也今使龍去之則龍無以教矣今龍無以教而乃學於龍不亦悖乎且夫學於龍者以智與學不逮也今教龍去白馬非白馬是先教

也失教而後師之不可也又云且白馬非白馬者乃子先君仲尼之所取也龍聞楚王張繁弱之弓載忘歸之矢以射蛟兕於雲夢之圃反而喪其弓左右請求之王曰止也楚人遺弓楚人得之又何求乎仲尼聞之曰楚王仁義而未遂亦曰人人得之而已矣何必楚乎若是者仲尼異楚人於所謂人也夫是仲尼之異楚人於所謂人而非龍之異白馬於所謂馬悖也先生好儒術而非仲尼之所取也欲學而使龍去所以教雖百龍之智固不能當其前也又云公孫龍又與子高汜論於平原君所辨理至於臧三耳公孫龍言臧之三耳此辨析子高弗應俄而辭出明日復見平原君曰噫昔公孫之言信辨也先生實以為何如荅曰然幾能臧三耳矣雖然實難願得又問於君今為臧三耳甚難而實非也謂臧兩耳甚易而實是也不知君將從易而是者乎亦其從難而非者乎此公孫龍詭辭數萬以為法之大略也斷木為棊者晉義斷木都管切說文棊博棊繫傳云棊者方正之名也古通謂博弈之子為棊按有博棊有弈棊博弈異法而所用之子通有棊名方言云傳謂之蔽或謂之箘秦晉之閒謂之傳吳楚之閒或謂之蔽或謂之箭裏或謂之傳毒或謂之夗專或謂之匱璇或謂之棊所以投傳謂之枰或謂之廣平所以行棊謂之局或謂之曲道說文傳局戲也六箸十二棊也楚辭招魂云菎蔽

象棊有六博些王逸注投六箸行六棊故謂六博也此博棊也方言云圍棊謂之弈自關而東齊魯之閒皆謂

之弈班固弈旨云北方之人謂棊爲弈說文弈圍棊也廣雅釋言云圍棊弈也此弈棊也孟子告子焦疏云博

蓋卽今之雙陸弈爲圍棊今仍此名矣以其局同用板平承於下則皆謂之枰以其同行於枰皆謂之棊是也

博棊古以竹爲之說文箘箘簬也一曰博棊也亦以木爲之韓非子外儲說云秦昭王令工施鉤梯而上華山

以松柏之心爲博箭長八尺棊長八寸而勒之曰昭王書與天神博於此矣亦用石爲之山海經中山經云休

與之山其上有石焉名曰帝臺之棊又南山經云漆吳之山多博石是也其弈棊之子今多用石古亦以木爲

之韋弘嗣博弈論云枯棊三百李注引邯鄲淳藝經云白黑棊子各一百五十枚此明謂弈棊而云枯棊者是

用枯木爲之說文枯木名也夏書曰惟箘輅枯今書作楛馬注云楛木名可以爲箭鄭注云肅慎氏貢楛矢知

楛中矢榦蓋楛之質堅可以爲矢故斷以爲棊猶箘簬性勁故以爲矢亦以爲棊也梡革爲鞠者梡各本皆作

梡音義梡革昔椶又晉欸斷木也此不得其義司馬云梡舊本作梡今據訂正說文剞摶也摶圜也字亦作梡

淮南子假眞云摶梡剛柔高注云和調也摶梡卽摶剞也孫氏詒讓札迻云梡爲垸之假字垸革言以革爲圓

丸也考工記冶氏重三垸注鄭司農云垸量名讀爲丸列子黃帝篇累垸二而不墜莊子達生篇垸作丸此垸
亦謂丸也按孫說亦通音義爲鞠居六切說文鞠蹋鞠也文選曹子建名都篇李注引郭璞三蒼解詁云鞠毛
丸可蹋戲史記衛將軍驃騎列傳云穿域蹋鞠索隱云鞠戲以皮爲之中實以毛蹴蹋爲戲也亦皆有法者列
子說符釋文引古博經云博法二人相對坐向局局分爲十二道兩頭當中名爲水用棊十二枚法六白六黑
又用魚二枚置於水中其擲采以瓊爲之二人互擲采行棊棊行到處即豎之名爲驍棊即入水食魚亦名牽
魚每一牽魚獲二籌翻一魚獲三籌若已牽兩魚而不勝者名曰被翻雙魚彼家獲六籌爲大勝也淮南子秦
族云故事有利於小而害於大得於此而亡於彼者故行棊者或食兩而路窮或予踦而取勝偷利不可以爲
行而智術不可以爲法按食兩而路窮謂已食兩魚而不勝者予踦而取勝謂翻一魚獲三籌者也此博棊之
有法也御覽七百五十三引桓譚新論云俗有圍棊之戲或言是兵法之類及爲之上者遠棊疏張置以會圍
因而伐之成多得道之勝中者則務相絕遮要以爭便求利故勝負狐疑須計數而定下者則守邊隅趨作罫
目自生於小地弈旨云夫博懸於投不專在行故優者有不遇劣者有僥倖踦舉相凌氣勢力爭雖有雄雌未

足以爲平也至於弈則不然高下相推人有等級若孔氏之門回賜相服循名責實謀以計策若唐虞之朝考功黜陟器用有常施設無所因敵爲資應時屈伸此弈棊之有法也史記蘇秦傳集解引別錄云蹴鞠者傳言是黃帝所作或曰起戰國之時蹋鞠兵勢也所以練武士知有材也皆因嬉戲而講練之藝文志有蹴鞠二十五篇入兵家顏注云蹴鞠陳力之事故附於兵法焉此蹴鞠亦有法也不合乎先王之法者君子不法也者荀子非相云凡言不法先王不順禮義謂之姦言雖辨君子不聽楊注云公孫龍惠施鄧析之屬也

觀書者譬諸觀山及水升東嶽而知衆山之邐迤也況介丘乎浮滄海而知江河之惡沱也況枯澤乎舍舟航而濟乎瀆者末矣舍五經而濟乎道者末矣〔注〕末無弃常珍而嗜乎異饌者惡覩其識味也委大聖而好乎諸子者惡覩其識道也

升東嶽而知衆山之邐迤者嶽治平本作岳依各本改學行云山有嶽可證爾雅釋山云泰山爲東嶽邐迤各本皆作峛崺音義峛崺上力紙切下移爾切司馬云宋吳本峛崺作邐迤

按吳季重荅東阿王書云夫登東嶽者然後知衆山之邐迤也用法言語而字作邐迤當是所據本如此李注引法言亦作邐迤足證宋吳本此條乃舊本之僞存者也今據改說文無匑[illegible]有邐迤邐行邐邐也本迤衺行也迤即迤字爾雅釋丘釋文引說文正作迤邐迤叠韻連語釋丘云邐迤沙丘郭注云旁行連延是也介丘者宋云介小也按周禮司市鄭注云介次也市亭之屬別小者也是介有小義兪云廣雅釋詁介獨也此介字當訓獨與衆山相對爲義亦通浮滄海而知江河之惡沱者音義惡沱上烏都切下徒何切班孟堅荅賓戲振拔洿塗李注引說文云洿濁水不流也塗泥也按洿塗亦疊韻連語即濁水不流之貌急言之曰洿長言之曰洿塗無二義也惡沱即洿塗亞聲它聲古不同部此以惡沱爲疊韻者漢時魚歌同用之列然也枯澤者周禮司書鄭注云山林川澤童枯則不稅孔疏云川澤無水曰枯苗子致士云淵枯則龍魚去之按本字當作涸說文涸渴也周禮草人鄭注云渴澤故水處也枯涸皆從古聲故得通用捨舟航而濟乎瀆者云云者捨治平本作舍依各本改學行良捨其策不捨晝夜可證音義舍書也切下同方言云舟自關而東或謂之舟或謂之航說文作斻方舟也弃常珍而嗜乎巽饌者云云者弃世德堂本作棄說文弃古文棄段注云棄中體似世唐人諱世故

開成石經及凡碑板皆作弃則此治平本作弃者承唐本之舊也周禮膳夫云珍用八物鄭注云珍謂淳熬淳母炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也音義惡觀音烏下同廣雅釋詁云委棄也音義好乎呼報切下好書好說同藝文志云諸子十家其可觀者九家而已皆起於王道既微諸侯力政時君世主好惡殊方是以九家之說蠭起並作各引一端崇其所善以此馳說取合諸侯按諸子十家者一儒二道三陰陽四法五名六墨七從橫八雜九農十小說也不數小說故云可觀者九家而已本書君子云或曰子小諸子孟子非諸子乎曰諸子者以其知異於孔子也孟子異乎不異然則諸子非盡不可好惟當捨其異於孔子者耳　注末無按檀弓不忍一日末有所歸也鄭注云末無也

山徑之蹊不可勝由矣向牆之戶不可勝入矣〔注〕徑谷也曰惡由入曰孔氏孔氏者戶也曰子戶乎曰戶哉戶哉吾獨有不戶者矣〔注〕惡 夫不由聖人之道者也山徑之蹊不可勝由者音義山徑戶經切又口耕切孟子曰山徑之蹊按孟子云山徑之蹊閒介然用之而成路彼山徑亦山

𨀥之假說文徑步道也釋名釋道云步所用道曰蹊是蹊徑同詁不得云山蹊之蹊徑趙注云山之領有微蹊
則讀徑爲頸也御覽一百八十四引法言亦作山徑此據孟子改之向牆之戶不可勝入者論語云人而不爲
周南召南其猶正牆面而立也與馬注云如向牆而立也朱子集注云言即其至近之地而一物無所見一步
不可行按山徑之蹊道之險阻而難行者向牆之戶戶之有所窒礙而不可通者皆以喩諸子孔氏者也戶者
戶者自堂入室之戶也論語云誰能出不由戶何莫由斯道也劉疏云宮室之制外半爲堂內半爲室室有南
牖東開戶以至堂說文戶護也半門曰戶象形一切經音義十四引字書云一扇曰戶兩扇曰門禮器云未有
入室而不由戶者彼文言人行事必由禮如入室不能不由戶故此文亦言出當由戶何莫由斯道蓋與禮器
同也按法言此文以室喩道故以戶喩孔氏言孔氏者自堂入室之戶非諸子向牆之戶也子戶乎者衆上而
言之詞子亦以孔氏爲戶乎吾獨有不戶者矣者經傳釋詞云獨猶寧也豈也矣猶乎也然則吾獨有不戶者
矣猶云吾寧有不戶者乎御覽一百八十四引作我戶故無獨有不戶者矣此不達古書詞例而妄改之　注
徑谷也按治平本無此注今據世德堂本補吳云徑宜讀爲陘陘山中絕也蹊徑也言山中絕之徑不可勝由

矣按音義二音實雖此二義前一音卽讀爲陘後一音乃讀陘如字廣韻陘口莖切入耕一陘戶經切入青也一說文陘谷也陘山絕坎也二說竝通然與向牆之戶爲比似以山絕坎之義爲合經義述聞云說文陘山絕坎也陘之爲言歷也廣雅歷隔也隔絕不相連之稱也凡兩山中斷以成隘道者皆謂之陘故述征記云太行山凡自河內北至幽州凡有八陘或曰山阪謂之陘廣雅陘阪也孟子盡心篇山徑之蹊間介然道注云山徑山之領徑與陘通領亦阪也法言吾子篇作山陘之蹊

或欲學蒼頡史篇〔注〕多知奇難之字故欲學之曰史乎史乎愈於妄闕也〔注〕再言史乎者善之也言勝於不學而妄名不知而闕廢

蒼頡者蒼頡篇也音義蒼頡戶結切按荀子解蔽作倉頡藝文志蒼頡一篇注云上七章秦丞相李斯作爰歷六章車府令趙高作博學七章太史令胡毋敬作序云漢興閭里書師合蒼頡爰歷博學三篇斷六十字以爲一章凡五十五章幷爲蒼頡篇說文序云斯作蒼頡篇中車府令趙高作爰歷篇太史令胡毋敬作博學篇皆取史籀大篆或頗省改所謂小篆者也繫傳云蒼頡爰歷博學通訓之三

蒼按此取篇首二字爲名孫氏星衍倉頡篇序云倉頡始作其例與急就同名之倉頡者亦如急就以首句題
篇凡將飛龍等皆是詞或三字四字以至七字備取六藝羣書之文以便幼學術而誦之故七略曰之小學史
篇者史籀篇也志史籀十五篇注云周宣王太史作說文序云及宣王太史籀著大篆十五篇與古文或異段
注云大篆十五篇亦曰史籀篇亦曰史篇王莽傳徵天下史篇文字孟康云史籀所作十五篇古文書也此古
文二字當易爲大篆大篆與倉頡古文或異見於許書十四篇中者備矣凡云籀文作某者是也或之云者不
必盡異也蓋多不改古文者矣大篆之名上別乎古文下別乎小篆而爲言曰史篇者以官名之曰籀篇籀文
者以人名之按漢書本傳贊史篇莫善於倉頡則以史篇爲大名蒼頡亦史篇之一古者史官主文字故凡小
學書類通謂之史篇至此文以史篇與蒼頡並舉則自指史籀而言與傳贊所稱同名而異實許書引史籀多
單稱史篇如云爽史篇名醜姚史篇以爲姚易也飼史篇讀與缶同皆是御覽二百十三引漢官儀云能通蒼
頡史篇者補蘭臺令史亦以二者並列皆謂三蒼史籀也說文序云孝宣皇帝時召通蒼頡讀者張敞從受之
涼州刺史杜業沛人爰禮講學大夫秦近亦能言之孝平皇帝時徵禮等百餘人令說文字未央廷中以禮爲

小學元士黃門侍郎揚雄采以作訓纂篇然則當時蒼頡已成絕學朝旨復興之而子雲又斯學之專家故時人有欲從受其說也史乎史乎愈於妄闕者妄誹譏更正文虛造不可知之書謂不見通學未常覩字例之條三蒼爲小篆之學史籀爲大篆之學信而有徵故愈於妄多譏古字故愈於史闕注再言史乎者善之也按論語使乎使乎集解引陳羣云再言使乎善之也言使得其人也即此注所本

或曰有人焉自云姓孔而字仲尼入其門升其堂伏其几襲其裳則可謂仲尼乎曰其文是也其質非也敢問質曰羊質而虎皮見草而說見豺而戰〔注〕戰悸忘其皮之虎矣〔注〕羊假虎皮見豺則戰人假僞名考實則窮此刺新室之辭也自云之自治平本作曰秦校云曰當作自各本作自而奪云今訂正國語晉語韋注云伏隱也孟子隱几而臥趙注云隱倚其几說文襲重衣也經傳多以襲爲之王莽傳云始建國元年莽曰王氏虞帝之後也出自帝嚳又曰姚媯陳田王氏凡五姓者皆黃虞苗裔予之同族也正自云姓孔字仲尼之類其依仿典籍空言

古法是入門升堂伏几襲裘之類也音義見草而說音悅天復本作見羊而悅按文選棗道彥雜詩羊質服虎文魏文帝與吳質書以犬羊之質服虎豹之文陳孔璋檄豫州文被以虎文李注三引此文皆作見豹草之惟兩引作悅一引作說御覽七百六十七又九百二再引均作見草而悅羊草形近易誤羊為草食之屬故見草而悅然羊性尤好羣則作見羊而悅者於義亦通說悅古今字見犲而戰者蒼頡篇云犲似狗白色爪牙迅快善博噬也忘其皮之虎矣世德堂本矣作也 注戰悸按說文顫頭不正也段作不定云引伸為凡不定之稱淮南子說山云故寒顫者懼亦顫經傳通用戰爾雅釋詁云戰慄懼也說文悸心動也

聖人虎別其文炳也〔注〕如虎之別百獸炳然殊異君子豹別其文蔚也〔注〕蔚然有文章而次虎也辯人貍別其文萃也〔注〕萃然有文采異於貓貉貍變則豹豹變則虎

聖人虎別以下四句易革象文聖人今易作大人虎別豹別今易作虎變豹變按變別皆辨或辯之異文辨別義同辨變聲近故或以辨為別或以辨為變也周禮小宰聽稱責以傅別鄭司農注傅別故書作傅辨士師正之以

傳別約劃鄭注故書別爲辯是辨辯或爲別之例易文言由辯之不早辯也釋文由辯如字馬云別也借作變
孟子禹鐘則不辯禮義而受之音義不辯丁本作變云於義當爲辯辯別也是辯或爲變之例虎變豹變易本
作辨說辨如字則爲別矣子雲於易多用京氏本篇紆絜三千用京氏易繻有衣絜五百篇月未望則載魄於
西既望則終魄於東其遡於日乎本京氏易占重黎篇仕無妄之國解無妄爲無望與京義合晁悅之易詁訓
傳引京氏易虎變豹變皆作辨然則此作別者即本京氏說辨如字故也音義虎別彼列切下同按辨之爲言
辬也說文辬駁文也蒼頡篇辬文貌也雜色爲辬也字亦作斑司馬長卿上林賦被斑文李注斑文虎豹之皮
也曹子建七啟拉虎摧斑注斑虎文也辨辯辬語異而源同皆取於分別以爲義體之分別曰辨詞之分別曰
辯文之分別曰辬虎別豹別貍別即虎辬豹辬貍辬之訓聖人虎別其文炳也者易馬融傳云虎變威德折衝
萬里望風而信以喻舜舞干羽而有苗自服周公修文德越裳獻雉說文炳明也虞云乾爲大明四動成雖故
其文炳也君子豹別其文蔚也者易釋文文蔚音尉又紆弗反虞云蔚蔚也按說文蔚草多貌陸績云兌之陽
爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小於大人故曰豹變其文蔚也干寶云君子大賢次聖之人訓若太

公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也毛氏奇齡仲氏易引王淵鄭云虎文疏而著曰炳豹文密而理曰蔚辯人貍別其文孝也者新書道術云論物明辯謂之辯荀子非相云君子必辯凡人莫不好言其所善而君子爲甚焉是以小人辯言險君子辯言仁也言而非仁之中也則其言不若其默也其辯不若其吶也言而仁之中也則好言者尚矣不好言者下矣故仁言大矣起於上所以導於下政令是也起於下所以應於上謀救是也故君子之行仁也無厭志好之行安之樂言之故言君子必辯此辯人之義方言云貔關西謂之貍說文貍伏獸似貙貔豹屬則許君分貔貍爲二與方言異按儀禮大射儀鄭注云貍之言不來也史記封禪書云貍首者諸侯之不來者徐廣云貍一名不來是則本爲二名音與不相似故借以爲不來者之喻字亦作貍𧳋方言云江淮之閒謂之𧳋北燕朝鮮之閒謂之豾是也貔豾貍𧳋皆一聲之轉合音言之則曰貔曰豾省其發聲則曰貍曰𧳋貔之與貍實爲同物惟其種類既蕃故更加別異或蒙貍名或專貔號本草集解云貍有數種大小如狐毛雜黃黑有斑如貓而圓頭大尾者爲貓貍有斑如貙虎而尖頭方口者爲虎貍似虎貍而尾有黑白錢文相閒者爲九節貍有文如豹而作麝香氣者爲香貍然則許云貍伏獸似貙者即虎貍云貔豹屬者即九節

貍香貍之類此以貍別次豹別之後明爲豹屬之貌而非似貙之貍矣說文萃草貌按既爲草多貌萃爲草貌故以萃次蔚貍變則豹豹變則虎者貌豹屬故變則爲豹豹似虎故變則爲虎謂辯人勉而行之則可以爲君子君子進德不息則可幾於聖人也按上文引易作虎別豹別則字不作變可知此貍變豹變云云乃子雲自以已意論斷非用易詁豹變字偶與今易合耳此承上章文是質非而中論之言邪佞不能爲仁忠信可以睎聖剛健篤實輝光日新德行純備而後可言制作若夫不仁之人務心作僞雖復緣飾六藝點竄二典徒竊虎皮無關豹變也注異於貓貉按方言云貔關西謂之貓則貓卽貙也貉讀爲貈說文貈似狐善睡獸引論語曰狐貈之厚以居今經典皆以貉爲之

好書而不要諸仲尼書肆也〔注〕賣書市肆不能釋義好說而不要諸仲尼說鈴也〔注〕鈴以諭小聲猶小說不合大雅君子言也無擇〔注〕非法不言何所擇乎聽也無淫〔注〕非正不聽何有淫乎擇則亂淫則辟〔注〕言有可擇則穢

亂聽有淫侈則邪僻

述正道而稍邪哆者有矣未有述邪哆而稍正也[注]習實生常也

好書而不要諸仲尼書肆也者音義不要一遙切說文肆極陳也假爲市稱市陳列百物以待買故即謂之肆賣書之市雖然竝陳更無去取博覽而不知折中於聖人則羣書殽列無異商賈之爲也御覽六百八及八百二十八引作好書不能要諸仲尼好說而不要諸仲尼說鈴也者說文鈴令丁也說鈴謂聲小而衆前篇云莫若使諸儒金口而木舌金口木舌鐸也大者爲鐸小者爲鈴說鈴與木鐸相對也此句不要世德堂本作不見諛也君子言也無擇者擇讀爲斁說文斁敗也商書曰彝倫攸斁今洪範作斁鄭注云言王所問所由敗也與許同義呂刑云敬忌罔有擇言在身王氏引之經義述聞云斁斁擇古音竝同敬忌罔有擇言在身言必敬必戒罔或有敗言出乎身也表紀引作敬忌而罔有擇言在躬而女也言女罔或有敗言出乎身也孝經口無擇言身無擇行口無敗言身無敗行也說尙書禮記孝經者多以爲無可擇殆似迂回失之太玄玄棿曰言正則無擇行中則無爽水順則無敗無敗故久也無爽故可觀也無擇故可聽也法言吾子篇君子言也無擇云云然則邪哆之言謂之擇言故孝經云非法不言非道

不行口無擇言身無擇行也蔡邕司空楊公碑曰用罔有擇言失行在於其躬擇言與失行竝言蓋訓擇爲敗也此又一證矣聽也無淫者聽訓聽言淫猶過也義詳前文擇則亂者洪範斁與斁對文斁者大第則斁者無次也廣雅釋詁云敗壞也呂氏春秋義賞高注云敗破也凡物破碎則失其本來之敘失敘則爲亂也詩駉思無斁泮水徒御無斁皆不失其敘之義知擇則亂之云必古訓有然也淫則辟者背義則辟芳辟反按斁爲僻說文僻一曰從旁牽也引伸爲傾邪詩板釋文云僻邪也經傳多以辟爲之淫者過度之謂物過其正則爲邪故曰淫則辟王制云志淫好辟逃正道而稍邪侈者云云者音義侈昌者切又尺氏切按邪侈疊字爲義侈亦邪也乃迪之假說文迪衺行也前文云多哇則鄭則假多爲之孟子云放僻邪侈則假侈爲之彼音義云丁作移則又假移爲之義皆爲邪也稍正音義云天復本作稍正道按天復本非也正與邪侈對文卞有述邪侈而稍正猶云未有述邪侈之道而稍正正下不得更有道字　法非法不言何所擇乎按表記鄭注云言己外敬而心戒懼則無有可擇之言加於身也斁擇如字此字注云云即本鄭義然法言此文以擇與淫對舉而訓爲亂則不以爲選擇之擇可知且非法不言正選言之精而謂之何所擇義尤難通　注習貫生常按實乃貫之

形誤大戴禮保傅云少成若性習貫之爲常

孔子之道其較且易也〔注〕言較然易知或曰童而習之白紛如也〔注〕言皓首而亂何其較且易曰謂其不姦姦不詐詐也〔注〕不姦姦者以慮受人也不詐詐者以正敎人也如姦姦而詐詐雖有耳目焉得而正諸〔注〕姦姦者以姦欺姦詐詐者以詐欺詐孔子之道其較且易也者音義其較音角且易以豉切下竝同按也謂爲邪歎美之辭童而習之白紛如也者史記自序引司馬談六家要指云儒者以六藝爲法六藝經傳以千萬數累世不能通其學當年不能究其禮故曰博而寡要勞而少功是其說也謂其不姦姦不詐詐也者干正謂之姦不誠謂之詐聖人正己以正人則姦邪者化誠身以成物則詐僞者不至論語云季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥以正孰敢不正大戴禮哀公問云公曰敢問何謂爲政孔子對曰政者正也君爲正則百姓從政矣君之所爲百姓之所從也君所不爲百姓何從又王言云上者民之表也表正則何

物不正此所謂不姦姦也論語云不逆詐不億不信皇疏引李充云物有似眞而僞亦有似僞而眞者信則懼及僞人詐濫則懼及眞人寧信詐則爲教之道弘也人而無信不知其可也然閑邪存誠不在善察若見失信於前必億其無信於後則容長之風虧而改過之路塞矣此所謂不詐詐也正以化姦誠以應詐所以爲較且易也如姦姦而詐詐雖有耳目焉得而正諸者姦姦者以姦爲姦而治之詐詐者以詐爲詐而禦之也刑所以止姦任刑而姦益繁法所以防詐法密而詐愈巧不正其本而恃耳目以爲察終於徒勞而無益此儒者之所不爲也 注言較然易知按弘範此注似誤較爲皎或皦說文皎月之白也皦玉石之白也引伸之得爲凡皎明白之稱廣雅釋詁云較明也即其義當音古了切此音義音角則訓爲直爾雅釋詁云較直也釋文較古學反大射義鄭注鵠之言較較直也釋文言較音角是也

多聞則守之以約〔注〕所守簡要多見則守之以卓〔注〕所覩廣遠寡聞則無約也寡見則無卓也〔注〕少聞無要約之守少見無卓絕之照多聞則守之以約多見則守之以卓者論語云君子博學於文約之以

以禮朱子集注云約要也君子學欲其博故於文無不考守欲其要故其動必以禮劉疏云博文者詩書禮樂與凡古聖所傳之遺籍是也文所以載道而以禮明之者也禮即文之所箸以行之者博學於文則多聞多見可以畜德而於行禮驗之禮也者履也言人所可履行之也禮箸於經曲之大而慎於視聽言動之際凡人能以所行納於軌物而無所違是之謂約約者約束非謂省約與上博字為反對也按楚楨釋博文約之義是也以約為約束非也孟子云博學而詳說之將以反說約也又云守約而施博者善道也皆博約對舉荀子不苟云推禮義之解分是非之分總天下之要治海內之眾若使一人故操彌約而事彌大五寸之矩盡天下之方也淮南子主術云所守甚約所制甚廣亦以約為廣大之對淮南子高注云約要也少也何氏焯義門讀書記云約漢人讀曰要是也此云多聞則守之以約即謂守之以要也戴氏震孟子字義疏證云約謂脩其身六經孔孟之言語行之約務是脩身而已語知之約致其心之明而已未有空指一而使人知之求之者致其心之明自能權度事情無幾微之差失又焉用求一知一哉榮按多聞自謂博文之事守之以約自謂約禮之事文者六藝之文禮者六藝之一徧通六藝是謂博學則於執禮是謂約荀子勸學云學惡乎始惡乎終曰其數則始乎誦

經終乎讀禮其義則始乎爲士終乎爲聖人始乎誦經者博學於文也終乎讀禮者約之以禮也然則多聞守之以約乃孔子教人之定程七十子之所同爾者也多見則守之以卓卓亦約也聞見約卓皆互文約卓又韻詁也兪云莊子大宗師篇彼特以天爲父而身猶愛之而況其卓乎郭象注云卓者獨化之謂也是卓有獨義說苑君道篇踔然獨立踔與卓同多聞則守之以約多見則守之以卓竝謂聞見宜多所守宜少也寡聞則無約也寡見則無卓也者孟子博學而詳說之將以反說約也彼趙注云廣學悉其微言而說之者將以約說其要義不盡知則不能要言之按不徧通六藝者不能知禮意即無以得其要也

綠衣三百色如之何矣紵絮三千寒如之何矣〔注〕綠衣雖有三百領色雜不可入宗廟紵絮雖有三千紙單薄不可以禦冬寒文賦雜子不可以經聖典綠衣三百色如之何者詩綠衣云綠兮衣兮綠衣黃裏毛傳云綠間色黃正色又序云綠衣衛莊姜傷己也妾上僭夫人失位而作是詩也紵絮三千寒如之何者說文紵縣屬細者爲絟粗者爲紵周禮典枲鄭注云白而細疏曰紵毛詩草木鳥獸蟲魚

疏云紵亦麻也絮音義不為作音則讀如字按此用京
氏易繻有衣絮當讀女居切今易既濟作繻有衣袽彼
釋文云衣袽說文作絮子夏作茹京作絮周禮羅氏及
考工記弓人鄭司農注兩引繻有衣絮字皆作絮彼釋
文並云衣絮女居反段氏玉裁周禮漢讀考李氏富孫
易經異文釋皆以司農注衣絮為絮之誤按易釋文明
以京作絮與說文作絮分為二事則司農所據自是京
氏易不得訓為誤文古字同聲通用絮絮皆袽之假何
必作絮之是而作絮之非耶易虞注云袽敗衣也說文
無袽有絮云敝衣即袽字然則紵絮者訓麻質之敗衣
子雲於易京氏故字作絮也經義述聞云說文襦[illegible]衣
也[illegible]溫也[illegible]衣所以禦寒也易通卦驗曰坎主冬至四
在兩坎之間固陰冱寒不可無[illegible]衣以禦之乃或不衣
完好之繻而衣其敗壞者則不足以禦寒譬之人事不患
至而無其備則可危也故曰繻有衣袽終日戒故象傳
曰君子以思患而豫防之按綠衣本詩詁色如之何即
用詩義為說則紵絮之絮本易詁寒如之何亦必用易
義為說疑京氏即以終日戒為備寒之意述聞所解不
為無據也三百三千言其多綠衣喻邪僻之言紵絮喻
破碎之說雖極繁富一無所用　注綠衣雖有三百領
色雜不可入宗廟按詩綠衣鄭箋云綠當為祿祿兮衣
兮者言祿衣自有禮制也然此云色如之何明以閒色

爲褖淮南子精神云遠然而來高注云遠讀緑陳氏喬樅魯詩遺說考云揚雄高誘並用魯詩緑衣之此篇皆作緑衣是魯與毛同鄭君箋詩定爲緑衣爲褖衣之誤其義獨異疑本之齊詩據禮家師說爲解也爲榮按衣易林觀之革云黃裏緑衣君服不宜淫涵毀常失其寵光易林用齊詩而亦讀緑如字則知閒色之義三家無異說矣弘範云色雜不可入宗廟緑衣不可以爲祭服言衆妾不可以共祭祀也

君子之道有四易簡而易用也要而易守也炳而易見也法而易言也御覽四百三引作君子之道有四無易字

震風陵雨〔注〕陵暴然後知夏屋之爲帡幪也〔注〕帡幪蓋覆虐政虐世然後知聖人之爲郛郭也〔注〕郛郭限內外禦姦宄聖人崇仁義正愆違震風陵雨者怒風暴雨也太玄釋震于廷范望注云震怒也陸士衡贈顧彥先詩云振風薄綺疏李注引鄭禮記注云振動也風以動物故謂之振按震振古字通用振風卽震風演連珠云震風洞發則夏屋有時而傾士衡正用法言語耳陵世德堂本作凌御覽十又四百一兩

引一作淩一作陵二字古亦通用演連珠迅風陵雨不謬晨禽之察陵雨字本此然後知夏屋之為栟櫚演連珠注引作然後知廈屋栟櫚御覽四百一引亦作廈屋詩權輿夏屋渠渠毛傳云夏大也鄭箋云屋具也言君始於我厚設禮食大具以食我王肅駁鄭以為屋則立之於先君食則受之於今君故居大屋而食無餘孔疏申鄭以為此詩皆說飲食之事不得言屋宅按魯韓皆以夏屋為宮室之事楚辭哀郢注云夏大殿也引詩云於我乎夏屋渠渠又招魂注云夏大屋也引詩同淮南子本經高注云夏屋大屋也高王皆用魯詩此訓當出魯故孔疏引崔駰七依說宮室之美云夏屋渠渠王文考魯靈光殿賦李注引七依作夏屋蘧蘧明必魯詩異文通典五十五引韓詩云殷商屋而夏門也又引傳云周夏屋而商門則韓詩雖不以夏為大而以屋為屋宇則同士冠禮鄭注云周制卿大夫以下其室為夏屋又檀弓注云夏屋今之門廡其形旁廣而卑彼孔疏云殷人以來始屋四阿夏家之屋惟兩下而已無四阿如漢之門廡御覽一百八十一引崔凱云禮人君宮室之制為殷屋四夏也卿大夫為夏屋隔半以北為正室中半以南為堂此皆韓詩說也陳氏喬樅韓詩遺說考云商屋夏屋為殷周宮室之異制後人因以為人君及卿大夫尊卑之等差殷屋即重屋四夏即四阿以其正中

爲室四面有霤重承壁材也夏屋以近北爲正室中半以南爲堂其制與商屋殊後人定宮室之制人君宮殿始有重屋四阿大夫以下但爲南北簷皆以近北爲正室中半以南爲堂如周人夏屋之制故亦稱夏屋耳按法言此文單以夏屋爲大屋之義不關宮室制度與王逸高誘說合此子雲習魯詩之證也音義栟欕李善曰栟莫經切欕莫公切覆也栟又音并又音洴按李善語見演連珠注虐政虐世者說文虐殘也從虎足反爪人也今字省人郛郭者說文郛郭也按郛郭之郭說文作𩫏𩫏度也民所度居也從回象城𩫏之重兩亭相對也繫傳云熏城也虐政虐世然後知聖人之爲郛郭者訓無道之世惟篤守聖人之道者足以自全猶舉世寒貂狐熯之蕙也注陵纍按演連珠注引此文李軌注作陵雨纍雨也廣雅釋言纍云淩纍也義出法言此文當是侯芭宋衷舊義注栟欕蓋覆按廣雅釋詁云欕栟覆也王疏云栟之言屏蔽也引法言此文及注又云欕與欕同按說文無栟欕屏蔽也欕蓋衣也即其字世德堂本此注上有夏大也三字

古者楊墨塞路孟子辭而闢之廓如也後之塞路者有矣

竊自比於孟子楊墨治平本作揚今依世德堂本楊墨塞路云云者孟子云楊子取爲我拔一

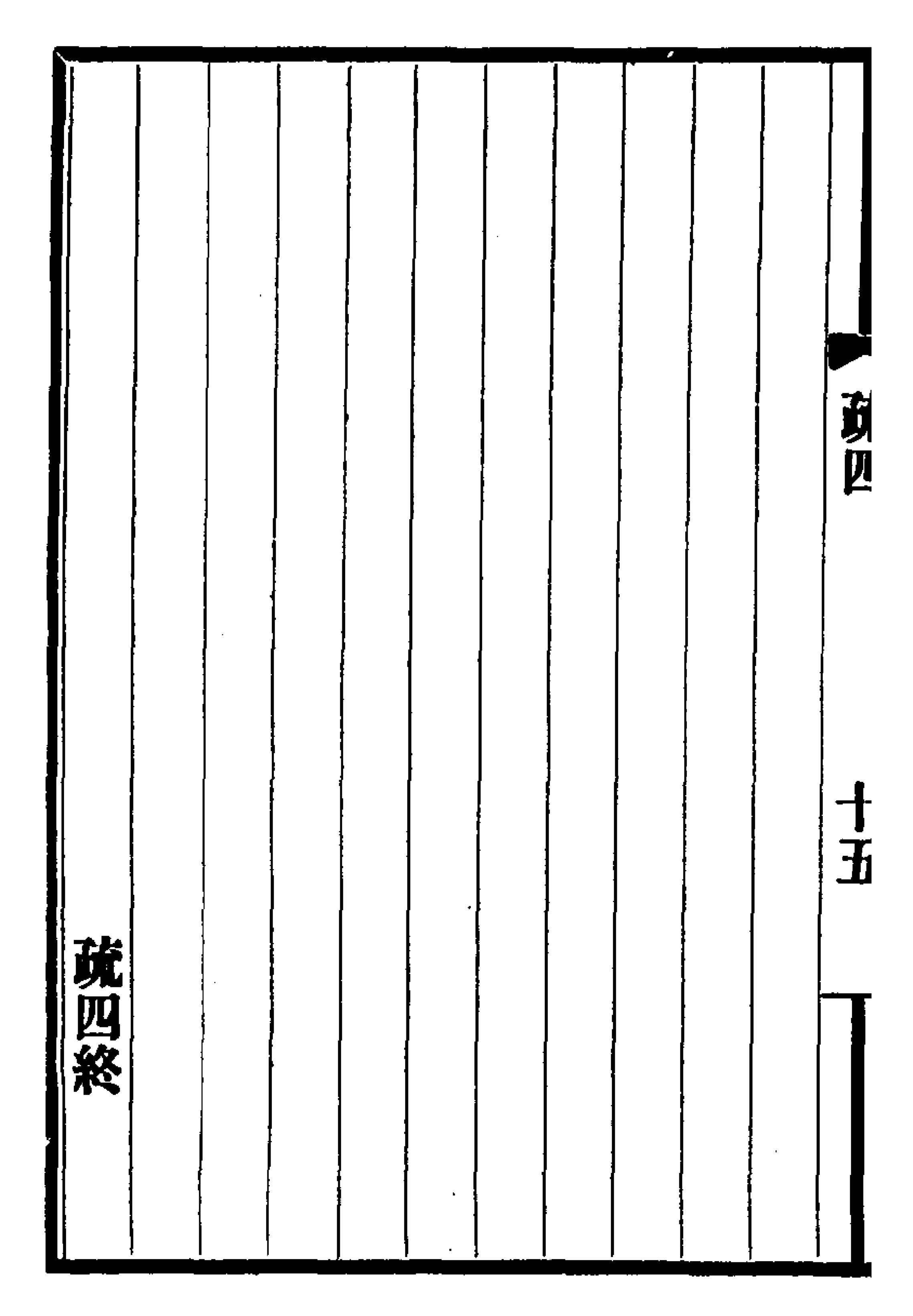
毛而利天下不爲也墨子兼愛摩頂放踵利天下爲之趙注云楊子楊朱也墨子墨翟也按楊朱書今無可考
列子有楊朱篇其載楊朱之言及孟孫陽與禽滑釐問荅之語蓋道家之流故禽子云以子之言問老聃關尹
則子言當矣彼釋文云楊朱或云字子居戰國時人後於墨子藝文志有墨子七十一篇云名翟宋大夫在孔
子後又云墨家者流蓋出清廟之守茅屋采椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴
父是以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下是以上同此其所長也及蔽者爲之見儉之利因以非禮推
兼愛之意而不知別親疏按墨子今存五十二篇孟子云聖王不作諸侯放恣處士横議楊朱墨翟之言盈天
下天下之言不歸楊則歸墨又云楊墨之道不息孔子之道不著是邪說誣民充塞仁義也仁義充塞則率獸
食人人將相食吾爲此懼閑先聖之道距楊墨放淫辭邪說者不得作塞路即充塞仁義之喩牟融理惑論云
楊墨塞羣儒之路車不得定人不得步孟子闢之乃知所從此則因法之言文而加之以形容者也說文闢開也
按闢與塞相反爲義辭而闢之謂著書以開通已塞之路卽闢明仁義之道是也後人習用此文者皆以辭闢
爲闢楊墨因而有闢佛老闢邪說等語則讀爲荀子解蔽闢耳目之欲之闢彼楊注云闢屏除也義雖可通然

非法言本旨矣廓說文作霩雨止雲罷貌經傳多作廓一切經音義引字林云廓空也後之塞路者云云者自序云雄見諸子各以其知舛馳大氐詆訾聖人即為怪迂析辯詭辭以撓世事雖小辯終破大道而或衆按即本書所斥狙詐之家及申韓非鄒之屬皆後之塞路者也

或曰人各是其所是而非其所非將誰使正之曰萬物紛錯則懸諸天衆言淆亂則折諸聖或曰惡覩乎聖而折諸曰在則人亡則書其統一也

萬物紛錯則懸諸天者詩漢廣毛傳云錯雜也說文作遺懸猶正也說文無懸古止作縣考工記云豆中縣鄭注云縣縣繩正豆之柄按縣繩所以知正若今言垂線也墨子法儀云百工為方以矩為圓以規直以繩正以縣是懸所以為正故正即謂之懸也懸諸天謂辨方正位者萬象雜陳無可依據則觀於天文以正之也考工記云匠人營國水地以縣置槷以縣眡以景為規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕詩定之方中毛傳云度日出日入以正東西南視定北準極以正南北是也衆言淆亂則折諸聖者說文無淆殽相雜遣也即淆字藝文志云諸子之

言紛然殽亂乃用法言語而字正作殽蓋古本如此說文斫斷也纂文作折孔子世家云中國言六藝者折中於夫子是也春秋繁露深察名號云正朝夕者視北辰正嫌疑者視聖人義同此文在則人亡則書者與聖人竝世則親就其人而正焉生於聖人既沒之後則正之以其書苟聖人之書不亡則何患乎不觀聖也其統一也者說文統紀也白虎通三綱六紀云紀者理也

琉四終

法言義疏五

吳　汪榮寶撰

修身卷第三[注]求己以反本守母以存子此其大要修世德堂本作脩下並同注守母以存子按老子云既知其子復守其母

法言　李軌注

修身以爲弓矯思以爲矢立義以爲的奠而後發發必中矣[注]無敵於天下也矯思以爲矢者說文矯揉箭箝也段注云引伸之爲凡矯枉之稱蒼頡篇云矯正也漢書嚴安傳矯箭控弦顏注云矯正曲使直也音義矯思斯恣切立義以爲的者說文的明也段注云引伸爲射的經傳多從白作的射義發彼有的鄭注云的謂所射之識也奠而後發發必中矣者音禹貢奠高山大川夏本紀作定云奠即定之假古音奠定同也音義必中丁仲切繫辭云易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有姚氏配中周易姚氏學云藏器於身故曰公用射隼不言弓矢也時時位君子之高墉也高墉則所見者博隼无所匿君子

有時位則所處者高高動无所壅而道可行矣法言曰修身以爲弓矯思以爲矢立義以爲的奠而後發發必中矣此君子之器也榮按修身以爲弓矯思以爲矢所謂藏器於身也奠而後發所謂待時而動也

人之性也善惡混〔注〕混雜也荀子以爲人性惡孟子以爲人性善而楊子以爲人性雜三子取譬雖異然大同儒教立言尋統厥義兼通耳惟聖罔念作狂惟狂克念作聖楊子之言備極兩家反復之喻於是俱暢

修其善則爲善人修其惡則爲惡人〔注〕所謂混也

氣也者所以適善惡之馬也與〔注〕御氣爲人若御馬涉道由通衢則迅利適惡路則駑蹇

人之性也善惡混云云者司馬云孟子以爲人性善其不善者外物誘之也荀子以爲人性惡其善者聖人教之也是皆得其一偏而遺其本實夫性者人之所受於天以生者也善與惡必兼有之猶陰之與陽也是故雖聖人不能無惡雖愚人不能無善其所受多少之閒則殊矣善至多而惡

至少則爲聖人惡至多而善至少則爲愚人善惡相半則爲中人聖人之惡不能勝其善愚人之善不能勝其惡不勝則從而亡矣故曰惟上智與下愚不移雖然不學則善日消而惡日滋學焉則惡日消而善日滋故曰惟聖罔念作狂惟狂克念作聖必曰聖人無惡則安用學矣必曰愚人無善則安用教矣譬之於田稻粱藜莠相與竝生善治田者耨其藜莠而養其稻粱不善治田者反之善治性者長其善而去其惡不善治性者反之孟子以爲仁義禮智皆出乎性者也是豈可謂之不然乎然殊不知暴慢貪惑亦出乎性也是信稻粱之生於田而不信藜莠之亦生於田也荀子以爲爭奪殘賊之心人之所生而有也不以師法禮義正之則悖亂而不治是豈可謂之不然乎然殊不知慈愛羞惡之心亦生而有也是信藜莠之生於田而不信稻粱之亦生於田也故楊子以爲人之性善惡混混者善惡雜處於心之謂也順人所擇而修之何如耳修其善則爲善人修其惡則爲惡人斯理也豈不曉然明白矣哉如孟子之言所謂長善者也如荀子之言所謂去惡者也楊子則兼之矣韓文公解楊子之言以爲始也混而今也善惡亦非知楊子者也溫公此注反復推勸曲暢旁通深協子雲之旨今按論衡本性云周人世碩以爲人性有善有惡舉人之善性養而致之則善長惡性養而致之則惡

長如此則性各有陰陽善惡在所養焉故世子作養書一篇宓子賤漆雕開公孫尼子之徒亦論情性與世子相出入皆言性有善有惡是善惡混之說實本世碩藝文志世子二十一篇注云名碩陳人也七十子之弟子則此說出於七十子故宓子賤漆雕開之徒其論並同明必孔門之舊聞也古人論性皆統性情而言之樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也孔疏云自然謂之性貪欲謂之情然則性者情之元始情者性之別見而欲生於情則性固有欲矣白虎通情性云性情者何性者陽之施情者陰之化也人稟陰陽氣而生故內懷五性六情情者靜也性者生也此人所稟六氣以生者也故鈞命決曰情生於陰欲以時念也性生於陽以就理也陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也說文情人之侌氣有欲者性人之昜氣性善者也此皆從人性發現之後而分別之以善者歸之性以有欲者歸之情實則情該於性非有二物矣春秋繁露深察名號云天地之所生謂之性情性情相與爲一暝情亦性也謂性已善柰其情何故聖人莫謂性善累其名也身之有性情也若天之有陰陽也言人之質而無其情猶言天之陽而無其陰也論衡本性又引董仲舒性情之說曰天之大經一陰一陽人之大經一情一性性生於陽情生於陰陰氣鄙陽氣仁曰性善者是見其陽者

也曰性惡者是見其陰者也是知析言之則陽曰性陰曰情就言之則情亦性也不能離情以言性即不能謂性有仁而無欲欲不必惡而縱欲卽爲惡惡生於欲卽根於性是故離情以言性性且虛無而不可名兼性情以言性則善惡混云者乃至當不易之理矣孟子言性善然亦云口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉君子不謂性也戴氏震字義疏證云謂者猶云藉口於性耳君子不藉口於性以逞其欲則孟子亦以欲爲性也苟子言性惡然亦云途之人皆有可以知仁義法正之質皆有可以能仁義法正之具又云有血氣之屬莫知於人故人之於其親也至死無窮則荀子亦以仁義孝弟爲性也宋賢皆尊孟而黜荀楊然張子云形而後有氣質之性朱子云氣質之性同有美惡之不同則正與子雲之論性合于雲所謂性因兼氣質而言也朱子又云氣質所稟雖有不善而不害性之本善性雖本善而不可以無省察矯揉之功則雖本善之性而不修亦不能爲善矣宋氏翔鳳論語說義云問孟子言性善荀子言性惡董子以性喻禾善喻米其理豈大相異乎抑可通乎答曰周易者窮理盡性至命之書也易之乾元即謂性善坤元即謂性惡釋乾元在初九曰潛龍勿用陽在下也陽是善故曰元者善之長也釋坤元在初六曰履霜堅冰陰

始凝也陰是惡故曰積不善之家必有餘殃然初六爻辭言堅冰乾爲冰乾位西北故云堅冰此坤初凝乾元之義初六變乃當位則坤無元凝乾元以爲元觀乾初不變知陽靜爲性而性出於天觀坤初凝乾知陰動爲情而情本於性榮動靜陰陽情性之際而善惡之理明矣言性善者曰必先有善而後知其惡也此推本之論也言性惡者曰必見其惡而後知其善也此後起之議也舉人設教本非一端民可使由不可使知人秉陽氣而生具此生理即具此善性一念之惡則絕生理故言性善者推本之論也化樊之後失其秉彝置生書引孔子曰少成若天性習貫如自然又曰習與智長故切而不愧況與心成故中道若性儒者以五常爲性以六欲爲情然中庸言喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和是情之未發者即性性之已發者即情故中庸言性不言情情性一理情自性出觀其既發則性已有惡發皆中節則能性其情故言性惡者後起之議也禮爲防淫之書春秋誅亂臣賊子故禮家荀子春秋家董生俱不言性善易言天道詩書言德化故十翼及詩古文家毛公今文家韓嬰俱言性善孟子誦詩讀書故道性善稱堯舜蓋以推本之論明天以後起之議治人胥聖人之教也由于庭之說觀之言性善者源於易詩書言性惡者源於禮春秋而易義又秉之益可證善惡混

之說爲通合天人之道而孟荀猶皆一偏之論矣氣也者所以適善惡之馬也與者司馬云夢得曰志之所至則氣隨之言不可不養以適正也乘而之善則爲忠爲義乘而之惡則爲慢爲暴按孟子云夫志氣之帥也氣體之充也夫志至焉氣次焉故曰持其志無暴其氣趙注云言志所嚮氣隨之 注混雜也按讀爲溷說文溷亂也漢書五行志溷肴亡別顏注云溷肴謂雜亂也

或曰孔子之事多矣不用則亦勤且憂乎曰聖人樂天知命樂天則不勤知命則不憂

孔子之事多矣者事謂能事荀子大略楊注云事所能也論語云夫子聖者與何其多能也不用則亦勤且憂乎者本書先知云或問民所勤此勤字與同詁勤亦憂也呂氏春秋古樂勤勞天下又不廣勤天子之難高誘注竝云勤憂太玄以勤準坎坎亦憂也太玄內云坎我西階范注云坎變也是也穀梁傳僖公篇云不雨者勤雨也謂憂雨也彼釋文勤雨如字糜氏音覲此以別於勤動字故異其音也今用於此義者多假廬爲之字亦作懃廣韻懃憂哀巨斤切與勤音同也聖人樂天知命云云者音義樂天音洛繫辭云樂天知命故不憂

或問銘曰銘哉銘哉有意於慎也〔注〕歎美戒慎之至字林云銘

題勒也國語晉語韋注云刻器曰銘注歎美戒慎之至按再言銘哉是歎美之辭中庸云是故君子戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞是戒慎同義而詩定之方中毛傳云作器能銘孔疏云所以因其器名而書以爲戒也文心雕龍銘箴云昔帝軒刻輿几以弼違大禹勒筍簴而招諫成湯盤盂著日新之規武王戶席題必戒之訓周公慎言於金人仲尼革容於欹器則先聖鑒戒其來久矣皆戒慎之義

聖人之辭可爲也〔注〕所謂文章可得而聞使人信之所不可爲也是以君子彊學而力行〔注〕貴令信敬素著晉義聖人

之辭可爲也使人信之所不可爲也天復本作不可爲也使人敬之按聖人之辭可爲也者謂可依放而得之使人信之所不可爲也者有其辭而無其德人不信也天復本蓋以可爲也使人信之連讀爲義故不可爲也下有使人敬之字兩也字皆讀爲邪若曰聖人之言有衆人所能行者有衆人所不能行者衆人能行耶則以爲聖人之不我歎而益信之不能行耶則以爲聖人之不可幾及而益敬之說雖可通義傳肅淺此蓋因李注

信敬連文而安於正文增[illegible]者君子彊學而力行者儒行云夙夜強學以待問力行以待取彊強古字通彊亦力也力行音義無音則讀如字按儒行釋文儒行下孟反下力行同則此亦當讀去聲言聖人之所以能使人信者不惟其辭而惟其學與行故求為聖人者亦不惟務為聖人之辭而當務為聖人之學與行也緇衣云君子寡言而行以成其信中論貴驗云孔子曰欲人之信己也則微言而篤行之皆其義 注所謂文章可得而聞按治平本脫此注今據世德堂本補此可證弘範以聖人之辭可為也七字為句爲足見天復本之非李義矣 注貫令信敬素著按此弘範以敬釋信非分信敬為二義廣雅釋詁云信敬也

珍其貨而後市〔注〕貨珍價必貴**修其身而後交**〔注〕身修交必固**善其謀而後動成道也**〔注〕無所不通

珍其貨而後市者爾雅釋詁云珍美也廣雅釋詁云市買也按此以為賣則市者買賣之通稱猶買謂之沽賣亦謂之沽也論語沽酒市脯劉疏云沽與酤同說文云酤一曰買酒也廣雅釋詁酤賣也酤為買賣通稱說文廣雅各舉其一耳是也修其身而後交者楚辭湘君王注云交友也成道謂成功之道太玄玄錯云成者功就不可易也

君子之所慎言禮書（注）慎言無口過慎禮無失儀言禮是慎兼之於書禮謂冠婚喪祭之事箸於竹帛謂之書言以接人禮以正俗書以傳後慎言故言而世爲天下則慎禮故行而世爲天下法慎書故百世以俟聖人而不惑

上交不諂下交不驕則可以有爲矣或曰君子自守矣其交曰天地交萬物生人道交功勳成矣其守（注）天地之交以道人道之交以理俱當順天人之道理而無所注逆也上交不諂下交不驕者說文讇諛也重文諂從召論語云貧而無諂富而無驕皇疏引范甯云不以正道求人爲諂也又皇疏云陵上慢下曰驕也繫辭云君子上交不諂下交不瀆其知幾乎侯果注云上謂王侯下謂凡庶君子上交不至諂媚下交不至瀆慢悔吝无從而生豈非知微者乎則可以有爲者有讀爲友論語有朋自遠方來釋文有本作友魯公子友字季父鹽鐵論殊路作季有是二文字古互通爲語助也詳見經傳釋詞可以友爲猶云可與言友也言義可以有爲俗本作可以爲友非是此蓋傳寫者不知言爲字之義故倒友

爲之字爲爲友然正可兒法言此文之有本作友矣君子自守奚其交者解嘲云哀帝時丁傅董賢用事諸附離之者起家至二千石時雄方草創太玄有以自守泊如也故此以爲間天地交萬物生人道交功勳成者易泰云泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也乾鑿度云泰者天地交通陰陽用事長養萬物也隨初九出門交有功象日出門交有功不失也鄭注云臣出君門與四方賢人交有成功之象也風俗通獄禮云易稱天地交萬物生人道交功勳成蓋易緯文生成韻語吳胡部郎玉縉云有爲對自守而言功勳成即可以有爲之驗按此章論交友之道非論有爲自守對交而言非與有爲相對胡說恐誤

好大而不爲大不大矣好高而不爲高不高矣音義好大呼報切按兩句均當於爲字句絕好而不爲則大者無以成大高者無以成高也

仰天庭而知天下之居卑也哉〔注〕覩聖道然後知諸子之淺小天官書云三能三衡者天廷也廷庭古字通晉書天文志云帝坐一星在天市中垣西天庭也音義卑也如字又音婢注觀聖道然後知諸子之淺小按學行云視日月而知衆星之蔑也仰聖人而知衆說之

小也君子云聖人之書言行天也故知天庭喻聖道卑居喻諸子也

公儀子董仲舒之才之邵也[注]公儀子爲魯相歸織於室遣去之園有葵拔弃之不與民爭利也董仲舒爲江都相下帷三年不闚園此二子才德高美使見善不明用心不剛儔克爾[注]儔誰說文剛彊斷也論語云吾未見剛者皇疏云剛謂性無慾者也按見著明者智也用心剛者勇也明者剛亦謂諸士注公儀至闚園按史記循吏傳云公儀休者魯博士也以高第爲魯相奉法循理無所變更百官自正食祿者不得與下民爭利受大者不得取小客有遺相魚相者不受客曰聞君嗜魚遺君魚何故不受也相曰以嗜魚故不受也今爲相能自給魚受魚而免誰復給我魚者吾故不不受也食茹而美拔其園葵而棄之見其家織布好而疾出其婦燔其機云欲令農士工女安所售其貨乎又儒林傳云董仲舒廣川人也以治春秋孝景時爲博士下帷講誦弟子傳以久次相受業或莫見其面蓋三年董仲舒不觀於舍園其精如此進退容止非禮不行學士皆師尊之漢書藝文志有董仲舒百二十三篇注

此二子才德高美按繫辭彖者材也韓康伯注云材才德也是才德可通謂之才才材古字通說文邵高也字當從卩經典通用邵廣雅釋詁邵高也又小爾雅廣詁邵美也是邵兼高美二義世德堂本此注首有邵高也三字按才德高美高美字即釋邵義無取偏舉更成贅設今依治不本　注僞誰按此爾雅釋詁文說文誰何也言使非二子智勇具備何能高美如此也

或問仁義禮智信之用曰仁宅也義路也禮服也智燭也信符也〔注〕仁如居宅可以安身義如道路可以安行禮如衣服可以表儀智如燈燭可以照察信如符契可以致誠處宅由路正服明燭執符君子不動動斯得矣

或問世德堂本作或曰誤也白虎通情性云五性者何謂仁義禮智信也仁者不忍也施生愛人也義者宜也斷決得中也禮者履也履道成文也智者知也獨見前聞不惑於事見微知著也信者誠也專一不移也君子不動動斯得矣者　本書君子云君子言則成文動則成德得即成德之謂　注信如符契可以致誠按說文符信也

漢制以竹長六寸分而相合繫傳云史記漢文帝三年始爲銅虎符竹使符注云銅虎符一至五國家當發兵
遣使至都合符符合乃聽受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸旁鐫篆書第一至第五以代古之珪璋從簡易
也又說文契大約也曲禮獻粟者執右契鄭注云契券要也孔疏云契謂兩書一札同而列之是也銅虎竹使
非民生日用之物故廣其義於契明符是凡所以爲信者之總稱也

有意哉孟子曰夫有意而不至者有矣未有無意而至者也

有意哉歎美所引孟子之言之有意也史記張釋之馮唐傳云太史公曰張季之言長者守法不阿意馮
公之論將率有味哉有味哉有意即有味之謂所引孟子今七篇無是語蓋外篇文孟子題辭云又有外書四
篇性善辨文說孝經爲政其文不能弘深不與內篇相似非孟子本眞後世依放而託之者也風俗通窮通云
孟軻作書中外十一篇按七篇爲中四篇爲外故十一篇王應麟困學紀聞云法言修身篇引孟子曰云云今
孟子無此語其在外書歟方仲美孟子集語此條作孟子居齊公孫丑王子墊侍側孟子喟然而嘆云云乃以
意妄加夫有意而不至者有矣此有意謂志於道與句首有意字異義不至謂中道而廢

或問治己曰治己以仲尼或曰治己以仲尼仲尼奚寡也曰率馬以驥不亦可乎或曰田圃田者莠喬喬思遠人者心忉忉〔注〕雖有喬喬之莠其穀不可得雖懷忉忉之思遠人不可見言仲尼之道深遠不可以彊學曰日有光月有明三年不目日視必盲三年不目月精必矇〔注〕不見日月而盲矇以諭不學為闇人熒魂曠枯糟莩曠沈〔注〕莩熟也擿埴索塗冥行而已矣〔注〕埴土也盲人以杖擿地而求道雖用白日無異夜行夜行之義面牆之諭也治己者禮記大傳鄭注云治猶正也率馬以驥者說文𨓇先導也經傳通用率田圃田者莠喬喬云云者或人引詩以為志大功寡之喻言治己以仲尼徒務無益也音義田圃田上田音佃下田如字圃音甫莠羊久切喬喬音驕詩作驕驕按世德堂本圃作甫此承溫公據宋吳本所改集注可證詩甫田云無田甫田維莠

驕驕無思遠人勞心切切此引詩甫作圃驕作番者蓋魯詩異文車攻東有甫草班孟堅東都賦李注引韓詩
作圃草是三家詩甫作圃之例實皆縣之假說文縣豐也此本字也毛傳云甫大也卯讀爲縣也馬高六尺曰
驕木高而曲曰番二字古書通用中庸居上不驕釋文驕本或作番此文番番則又重言形況本無正字傳箋
於驕驕皆無釋按漢廣翹翹錯薪傳云翹翹薪貌廣雅釋訓翹翹衆也卽其義爾雅釋訓切切憂也曰有光月
有明者論語云仲尼日月也三年不目日云云者廣雅釋詁云目視也說文盲目無牟子也矇不明也音義必
矇音蒙瞀也言不觀孔子之道猶不見日月不見日月久則目盲不觀孔子之道久則心顧光明盲矇皆謂語
熒魂曠枯體學曠沈者背義熒魂戶扃切體當依舊本作精精體形近而誤熒魂精學背疊字爲義熒魂訓神
精學謂光也熒讀爲老子載營魄之營營亦魂也彼河上公注云營魄魂魄也又王弼注云營魄神之常居處
也素問調經論取血於營王冰注云營主血陰氣也淮南子俶眞幾其精營慧然而有來於外精營當連讀亦
謂精神也說文魂陽氣也詩出其東門釋文引韓詩云魂神也是熒魂者神氣也陸士衡文賦攬營魂而探賾
營魂卽熒魂士衡用法言語也淮南子本經高注云精光明也亦通作晶說文晶精光也學讀爲聘義孚尹旁

達之孚彼鄭注云訓玉采色也家語問玉王肅注云孚
尹玉貌說文璠篆下引孔子曰美哉璵璠遠而望之奐
若也近而視之瑟若也一則理勝二則孚勝繁傳云孚
謂玉之光采也一切經音義引纂文云孚瑜言美色也
音轉爲符左太沖蜀都賦符采彪炳劉注云符采玉之
橫文也是精孳猶言光采曠者久廢之訓熒魂曠枯訓
目之神氣久廢而枯槁精孳曠沈訓目之光采久廢而
滿沒也皆承三年不目日月而言槁埴索塗冥行而已
矣者音義擿埴他歷切下常職切索塗山責切按說文
擿搔也索入家搜也引伸爲凡搜求之稱冥幽也　御
覽八百十七引治已以仲尼奚數矣又引注云言學孔
子道多而成者何少也按今各本皆無此注　注雖有
至彊學按甫田序云甫田大夫刺襄公也無禮義而求
大功不脩德而求諸侯志大心勞所以求者非其道也
傳云大田過度而無人功終不能獲然則甫田之旨在
刺志大心勞求而不獲者治已而以仲尼志大心勞執
逖於此弘範此注正得此文引詩之意魯詩遺說考云
詩意言爲圖之道當自近始毋厭小而務大毋忽近而
圖遠鄭箋亦云喻人欲立功致治必勤身脩德以成高
大法言引此詩爲修身之證義亦猶是也按法言引詩
自爲或人設難之詞非爲修身之證陳說殊謬又按不
可以彊學治平本彊作治乃誶之形誤今依世德堂本

注孛熱也按音義糟孛李軌讀糟如字孛音浮熟也似弘範讀孛為浮說文浮烝也引詩烝之浮浮毛詩作浮然糟浮曠沈義實雖通音義引柳宗元曰熒明也熒魂司見之用者也糟當為精孛如葭孛之孛目精之表也言魂之熒明曠久則枯精之輕浮曠久則沈不面日月則目之用廢矣以至於索塗冥行而已舊本亦作精孛兪云熒魂以喻輕清之氣糟孛以喻重濁之質糟者酒之滓孛者米之皮也其輕清者日以枯其重濁者日以沈斯盲矣榮按兪以糟孛為喻重濁之質夫重濁之質無取其上浮盲者亦不因重濁之質日沈而致盲此說殊不可從子厚破糟為精是矣而以精孛為目精之表則亦失其義

注埴土也按說文埴黏土也

或問何如斯謂之人曰取四重去四輕則可謂之人曰何謂四重曰重言重行重貌重好言重則有法行重則有德貌重則有威好重則有觀(注)可觀望也敢問四輕曰言輕則招憂行輕則招辜貌輕則招辱好輕則招淫

取四重去四輕者論語云君子不重則不威皇疏云重為輕根靜為躁本君子之體不可輕滌也重言重行重貌重

好司馬云宋吳本作言重行重貌重好重按此涉下文而誤音義重行下孟切下行重行輕同重好呼報切下好重好輕好閒並同言重則有法行重則有德者太玄玄挩云擬行於德行得其中擬言於法言得其正言正則無擇行正則無爽貌重則有威者論語云君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之斯不亦威而不猛乎音義有觀古玩切按觀者示也考工記云嘉量既成以觀四國鄭注云以觀示於四方使人放象之釋文以觀古亂反示也好重則有觀者好是懿德所以視民不恌行輕則招事者說文事辠也好輕則招淫者王制云志淫好辟鄭注云民之志淫邪則其所好者不正

禮多儀【注】美其多威儀也或曰日昃不食肉肉必乾日昃不飲酒酒必酸賓主百拜而酒三行不已華乎曰實無華則野華無實則賈華實副則禮【注】華實相副然後合禮文質彬彬然後君子禮多儀者禮謂士禮今所謂儀禮也漢書景十三王傳云河間獻王所得書皆古文先秦舊書周官尚書禮禮記是漢世獨稱十七篇為禮也中庸云威儀三千孔疏云即儀

禮行事之威儀儀禮雖十七篇其中事有三千按三千言其多也日昃不食肉云云者說文則日在西方時也
昃即則之譌體小徐本矢部有昃非說詳段氏則纂下注又說文酸酢也按酒味變也聘義云聘射之禮至大
禮也質明而始行事日幾中而后禮成非強有力者弗能行也故強有力者將以行禮也酒清人渴而不敢飲
也肉乾人飢而不敢食也日莫人倦齊莊正齊而不敢解惰以成禮節賓主百拜而酒三行者三行獻醋酬也
古飲酒之禮主人酌賓謂之獻賓還酌主人謂之醋主人又自飲以酌賓謂之酬而後一獻之禮成焉謂酒三行
是士飲酒禮也樂記云壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也鄭注云壹獻士
飲酒之禮百拜以喻多孔疏云凡饗禮案大行人云上公九獻侯伯七獻子男五獻竝依命數其臣介則孤同上
子男卿大夫略爲一節俱三獻則天子諸侯之士同壹獻言百拜喻多者案今鄉飲酒之禮是壹獻無百拜今
云百拜故喻多也賈無華則野華無賈則賈者胥義則賈胥古俗本作史後人改之胥舊本胥作賈訓賈人街
羅過賓下篇云街玉賈石是也按說文賈市也周禮大宰鄭注云處日賈野賈韻語本作史者蓋或據論語野
史對文改之世德堂本作史此承溫公依宋吳本所改集注可證眞西山文集楊賈之字說引亦作史則所據

即集注本也華實副則禮者漢書禮樂志顏注云副稱
也禮器云先王之立禮也有本有文忠信禮之本也義
理禮之文也無本不立無文
不行按實即本也華即文也

山雌之肥其意得乎或曰回之簞瓢臞如之何曰明明在
上百官牛羊亦山雌也闇闇在上簞瓢捽茹亦山雌也
何其臞千鈞之輕烏獲力也簞瓢之樂顏氏德也（注）千
鈞之重烏獲舉之而輕多力耳簞食瓢飲顏氏處之而
樂德盛也
山雌之肥者論語鄉黨云山梁雌雉時哉時哉皇
疏云言人遭亂世翔集不得其所是失時矣
而不如山梁閒之雌十步一啄百步一飲是得其時故
歎之也獨云雌者因所見而言也易上九肥遯无不
利侯果注云最處外極无應於內心无疑戀超世高舉
果行育德安時无悶遯之肥也故曰肥遯无不利則穎
濱巢許當此爻矣王弼注云嬰患不能累矰繳不能加
是以肥遯无不利也孔疏引子夏傳云肥饒裕也按
得其時故謂之肥回之簞瓢臞如之何者言賢人在下
身淪道隱不得之謂肥說文簞笥也瓢蠡也段注云以一

瓢劃瓠爲二曰瓢亦曰蠡論語云子曰賢哉回也一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂回也不改其樂賢哉回也
音義臞如其俱切瘠也按臞瘠爾雅釋言文說文臞少肉也明明在上云云者爾雅釋言云明明察也詩江漢
明明天子司馬云百官牛羊若堯之所以養舜也按孟子云帝使其子九男二女百官牛羊倉廩備以事舜於
畎畝之中趙注云百官致牛羊倉廩致粟米之饋備具饋禮以奉事舜於畎畝之中焦疏云周禮掌訝若將有
國賓客至則戒官脩委積注云官謂牛人羊人舍人委人之屬賈氏疏云以委積有牛羊豕米禾芻薪之等舍
人掌給米稟委人掌芻薪之委是牛羊粟米皆有官掌之故云百官致牛羊倉廩致粟米之饋倉廩亦百官所
致也此言明王在上君子得行其道雖如舜於畎畝之中受百官牛羊倉廩之饋亦時也閒閒在上云云者天
閒云明明閒閒惟時何爲音義捽茹上音在忽切下音人恕切柔也僉云悴讀爲悴禮記雜記篇主人之酢也
嚌之衆賓兄弟則皆啐之鄭注云嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口按嘗讀爲啐說文啐小飲也啐即啐之假此以
捽爲之其義亦同方言云茹食也吳越之閒凡貪食者謂之茹然則捽茹猶言飲食耳言天下無道君子隱居
以求其志如顏子之一簞食一瓢飲亦時也不改其樂何臞之有千鈞之輕云云者說文鈞三十斤也孟子云

然則舉烏獲之任是亦烏獲而已矣趙注云烏獲古之有力人也能移舉千鈞史記秦本紀云武王有力好戲力士任鄙烏獲孟說皆至大官韓非子觀行云烏獲輕千鈞而重其身非其身重於千鈞也勢不便也音義之樂音洛

或問犂牛之鞹與玄騂之鞹有以異乎曰同然則何以不犂也曰將致孝乎鬼神不敢以其犂也【注】宗廟貴純色君子貴純德如刲羊刺豕罷賓犒師惡在犂不犂也【注】刲羊義見易

犂牛之鞹云云者論語云子謂仲弓曰犂牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸集解云犂雜文皇疏云雜文曰犂或音狸狸雜文也或音梨謂耕犂也釋文犂牛利之反雜文曰犂又力之反色如狸也又力兮反耕犂之牛接近人多據說文辭耕也之訓訓犂即犂省犂牛即耕牛因以牛叔雜文之說爲非惟經義述聞云犂與騂對舉當以何注雜文之訓爲長犂牛之子騂且角則用以祀山川猶列子說符篇云黑牛生白犢以薦上帝耳犂者黃黑相雜之名也魏策幽莠之生也似禾驪牛之黃也似虎驪與犂通東山經

鱅鱅之魚其狀如犂牛郭注云犂牛白牛似虎文者則犂牛即黧牛矣廣韻黧黑而黃也黧亦與犂通然則犂
牛者黃黑相雜之牛也淮南說山訓云髡屯犂牛既科以橢決鼻而羈生子而犧尸祝齋戒以沈諸河河伯豈
羞其所從出辭而不享哉犧與犂相對為文犧為純色則犂為不純色者矣故高注云犂牛不純色引論語犂
牛之子騂且角云云據此則雜文之訓確不可易不得以為誤也經云犂牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍
諸是騂牛宜用之以祭而犂牛色雜不宜用淮南說林訓所謂騂駁不入牲也者以犂為耕則耕牛何必無純
色者無以見其不可用矣且犂牛為雜文之牛故東山經云鱅鱅之魚狀如犂牛以犂牛之狀與他牛不同也
若以為耕牛則耕牛之狀與凡牛不異東山經但云其狀如牛足矣何所取於耕犂之牛而用以相況乎按王
辨甚精說文鵹鵹黃也一曰楚雀也其色黎黑而黃然則鳥黃黑者謂之鵹牛黃黑者謂之犂其義同也音義
鞹苦郭切騂息營切說文鞹皮去毛也檀弓云夏后氏尙黑牲用玄周人尙赤牲用騂鄭注云玄黑類也騂赤
類按注言此文以犂與玄騂對舉而謂去毛則無以異是明以犂為雜文不以為耕知集解之說乃漢師古義
也然則何以不犂也者此或人問辭而省曰字也司馬云或者言凡人顧其中心何如耳何必外貌之禮文將

致孝乎鬼神不敢以其犂者論語云非飲食而致孝乎鬼神馬注云致孝乎鬼神祭祀豐潔也封羊刺家云云

者音義封羊者丰切說文封刺也楚語云封羊擊豕音義罷實音疲勞也犒考告反按罷犒同意罷者勞北疲

勞犒者勞其枯犒皆慰恤之稱說文疲勞也縛典通用罷儀禮覲禮云侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入

門左北面立王勞之鄭注云勞之勞其道勞也犒者犒之俗說文槀木枯也引伸為因犒而潤之之稱潤犒曰

犒猶慰勞曰勞也周禮小行人若國師役則令犒禬之故書犒為槀鄭司農云槀當為犒謂犒師也釋文犒禬

者報反此僅異其音字仍作犒也左傳僖公篇公使展食犒師孔疏引服虔云以師枯犒故館之飲食淮南子

氾論犒以十二牛高注云牛羊曰犒共其枯犒也明犒卽犒也字亦作𩞄斥彰長田君碑云史見勞𩞄芳醫穠

芬是則以牛羊言曰犒以酒言曰[illegible]皆隸體之變也音義惡在音烏此章之意乃承前章實無華則野而更設

問以明之轉以喻實玄辭以喻華轉同則何取乎玄辭言實是則何求於華也荅義訓雖有忠信之質猶當文

之以禮樂者此君師之道則然若夫一官一邑小知之事片善曲藝皆有可使問不必得成德之士而為之也

注封羊義見易按歸妹云士封羊无血无攸利虞注云封刺也

有德者好問聖人或曰魯人鮮德奚其好問仲尼也〔注言〕

魯定哀公孟仲季孫皆問仲尼曰魯未能好問仲尼故也如好問仲尼則魯作東周矣魯人鮮德者旨義鮮德息淺切說文尠是少也經傳通作鮮按祿去公室政逮大夫不能變而至道是其鮮德之證也如好問仲尼世德堂本不如作如其則魯作東周矣者論語云公山弗擾以費畔召子欲往子路不說曰末之也已何必公山氏之之也子曰夫召我者而豈徒哉如有用我者吾其為東周乎集解云興周道於東方故曰東周也按孔子世家云定公九年孔子年五十公山不狃以費畔季氏使人召孔子孔子循道彌久溫溫無所試莫能己用曰蓋周文武起豐鎬而王今費雖小儻庶幾乎欲往子路不悅止孔子孔子曰夫召我者豈徒哉如用我其為東周乎是史公說孔子自擬文武文武起豐鎬而王豐鎬在西今魯在東若起魯而王是以魯為東方之豐鎬故曰吾其為東周此文魯作東周卽用其義謂魯用孔子則王也鹽鐵論褒賢云孔子曰如有用我者吾其為東周乎庶幾成湯文武之功為百姓除殘去賊豈貪祿樂位哉說苑至公云孔子懷天覆之心挾仁聖之德憫時俗之汙泥傷紀綱之廢壞

服重歷遠周流惠聰乃侯幸施道以子百姓而當時諸侯莫能任用是以德積而不肆大道屈而不伸海內不蒙其化罪生不被其恩故喟然歎曰而有用我者則吾其為東周乎二書解此均與史公義同而盡西漢論語家師說如此後世學者多所忌諱言革命之事故變其義曰與周道於東方而鄭康成以為東周據時成周王輔嗣則以為不擇地而興周室杜元凱又以為指平王以下所都之王城皆為曲說

或問人有倚孔子之牆茲鄭衛之聲誦韓莊之書則引諸門乎曰在夷貉則引之倚門牆則麾之〔注〕莊周與韓非同貫不亦甚乎惑者甚衆敢問何謂也曰莊雖借諭以為通妙而世多不解韓誠觸情以言治而險薄傷化然則周之益也其利迂緩非之損也其害交急仁既失中兩不與耳亦不不以齊其優劣比量多少也統斯以往何嫌乎哉又問曰自此以下凡論諸子莫不連言乎莊生

者何也荅曰妙指非見形而不及道者之言所能統故每道其妙寄而去其粗迹一以貫之庶近而已惜乎衣未成而轉爲裳也〔注〕衣上也裳下也聖與本也諸子末也轉上爲下捨本而逐末者是可惜人有倚孔子之牆云云者說文倚依也論語云夫子之牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富弦世德堂本作絃按說文無絃弦弓弦也假借爲琴瑟弦之稱今施於弓者作弦施於琴瑟者作絃此妄爲分別古弦歌字皆止作弦也鄭衛之聲義見前篇說文誦諷也藝文志韓子五十五篇注云名非韓諸公子使秦李斯害而殺之莊子五十二篇注云名周宋人按韓非五十五篇今竝存與漢志合莊子郭象注本止三十三篇以志校之亡十九篇也韓莊所學不同此竝稱者史記老莊申韓列傳云莊子散道德放論要亦歸之自然韓子引繩墨切事情明是非其極慘礉少恩皆原於道德之意是其義也音義引諸門乎本或作問按門謂孔子之門卽論語云不得其門而入者也作問義不可通在夷貉則引之云云者音義夷貉莫白切說文夷東方之人也貉北方豸種荀子勸學云干越夷

貉之子生而同聲長而異俗麾讀爲揮說文揮奮也按謂振去之也在夷貉則引之嘉其處僻遠而知慕中國之化倚門牆則麾之惡其已近聖人之宇而猶惑於邪僻之俗異端之說是亦不可教誨也已矣注非周至而已按泰康以來天下共尚無爲學者以莊老爲宗而黜六經故其言如此秦序謂弘範所學右道左儒每違子雲本指者謂此類也又按其若交急交讀爲絞絞急同義論語直而無禮則絞鄭注絞急也道其妙寄治不本作遺其妙寄今依世德堂本注衣上至可惜按論語云君子上達小人下達集解云本爲上末爲下也陶氏鴻慶讀法言札記云衣裳之緣與上文意不相涉李注云云說殊紓曲疑此句本在上文如好問仲尼則魯作東周矣句下傳寫誤著於此耳問道篇云衣而不裳未知其可也李注云有上無下猶有君而無臣此言衣裳義與彼同言孔子不用於魯有德無位但垂空文以教世也下文聖人耳不順乎非口不肆乎善云云當在倚門牆則麾之句下合爲一章則文義俱足矣按陶說非也衣末成而轉爲裳即小人下達之謂李注以本末爲言義本不叔文理明白無煩改竄

聖人耳不順乎非〔注〕惟正之聽口不肆乎善〔注〕性與天道

發言成章不肆習賢者耳擇口擇〔注〕耳擇所聽口擇所言衆人無擇焉〔注〕觸情任意或問衆人曰富貴生〔注苟貪富貴不義而生賢者曰義〔注〕行義以達其道聖人曰神〔注〕神德行也觀乎賢人則見衆人觀乎聖人則見賢人觀乎天地則見聖人天下有三好衆人好己從賢人好己正聖人好己師天下有三檢衆人用家檢〔注〕家人自以爲法賢人用國檢聖人用天下檢天下有三門由於情欲入自禽門〔注〕所謂觸情由於禮義入自人門由於獨智入自聖門聖人耳不順乎非者論語六十而耳順皇疏引李充云耳順者聽先王之法言則知先王之德行從帝之則莫逆於心心與耳相從故曰耳順也按順乎正故不順乎非口不肆乎善者音義肆乎羊亟切按肆當爲違隸形相近而誤違與順相反爲義論語云君子無終食之閒違仁不順乎非故

不違乎眷賢者耳擇口擇者非禮勿聽是耳擇也非禮勿言是口擇也衆人無擇焉者妄言妄聽無是非者惡之別也衆人曰富貴生賢者曰義者御覽四百二十二引尸子云賢者之於義曰貴乎義乎曰義是故堯以天下與舜曰富乎義乎曰義是故子罕以不受玉爲寶曰生乎義乎曰義故務光投水而殪三者人之所重而不足以易義聖人曰神者孟子云聖而不可知之謂神衆人之情凡可以富貴可以生者則趨之不問其他賢者則裁之以義義者事之宜也故富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也生亦我所欲義亦我所欲二者不可得兼舍生而取義者也聖人則神而明之從心所欲不踰矩雖以恆理測矣觀乎天地則見聖人者司馬云天地聖人之所取法天下有三好云云者音義三好呼報切下同司馬云已師爲已之師也按已從謂從已已正謂正已則已師謂師已也聖人好已師者言而世爲天下則行而世爲天下法若孔子制春秋之義以爲後王師矣天下有三檢云云者檢讀爲譣說文譣譣問也引伸爲占譣經傳通作驗或作檢衆人以其家之肥瘠爲憂樂故用家爲占賢者則推之於國聖人則推之於天下也天下有三門云云者音義人門俗本作仁誤按仁人古字通入聖門者亦必由禮義神而明之無所不通斯聖人矣此以獨智與禮義分爲二者謂遺諸有

淺深入自人門進而不已則可以入聖門也獨智者神明之域荀子勸學云其義則始乎爲士終乎爲聖人眞積力久則入又不苟云誠心守仁則形形則神神則能化矣誠心行義則理理則明明則能變矣變化代興謂之天德又勸學云積善成德而神明自得聖心備焉此由於獨智入自聖門之義禮義爲人禽所由分以有禮自別於禽獸者乃爲人之始由是而眞積力久以馴至於神明之域則睎聖之事也陶氏鴻慶讀法言札記云由於獨智入自聖門智當讀爲知即君子愼獨之義按愼獨不得謂由於獨知此說非也 注性與天道發言成章不肆習按論語夫子之言性與天道不可得而聞也舊解或以性與天道四字連讀與猶合也謂聖人之言自然合於天道晉書紀瞻傳云陛下性與天道猶復役機神於史籍是也詳見錢氏大昕潛研堂集弘範解論語亦如此故引以爲不肆習之證然性合天道正不遠乎眷之義謂聖人不勉而中則可謂其不肆乎善則於義未安也 注耳擇所聽口擇所言按若然則前篇注云非法不言何所擇乎與此注適成矛盾益可證彼文君子言也無擇之擇當讀爲釋矣 注神德行也按繫辭云顯道神德行孔疏云言易理備盡天下之能事故可以顯明无爲之道而神靈其德行之事 注家人自以爲法按弘範讀檢爲誕迪檢押之檢晉書庾峻傳

云此其出言合于國檢即用法言語亦以爲國法之意與弘範義合然家人自以爲法不得云用家檢且天下之本在國國之本在家誠令家以爲法正見刑于之有道何以謂之衆人然則此義亦未安也

或問士何如斯可以禔身〔注〕禔安曰其爲中也弘深〔注〕中者心志也弘深猶敦重也其爲外也肅括則可以禔身矣〔注〕外者威儀也肅敬也括法也音義禔身是支切又音支又音匙士何如

斯可以禔身者繫辭云君子安其身而後動家語入官云子張問入官於孔子孔子曰安身取譽爲難然則安身者士之行本故欲問其道說文宏屋深響也引伸爲凡深大之稱經傳通作弘爾雅釋詁云弘大也弘深者大而深也肅括者敬而法也其爲中也弘深者能有容也其爲外也肅括者不可狎也有容則族怨寡矣不可狎則恥辱遠矣斯安身之道也　注禔　安按易坎祇既平釋文祇京作禔安也說文禔安福也　注中者心志也弘深猶敦重也按文王世子云禮樂交錯於中鄭注云中心中也說文惇厚也經傳通以敦爲之按厚重者言乎其體弘深者言乎其量雖通謂之大而義自有別其爲中也弘深明以量言非以體言可以爲寬廣不可

以爲厚重弘範此義蓋爲疏矣注外者威儀也肅敬也括法也按詩抑云抑抑威儀惟德之隅鄭箋云人密審於威儀抑抑然是其德必嚴正也古之賢者道行心平可外占而知內如宮室之制內有繩直則外有廉隅孔疏云言內有其德則外有威儀說文肅持事振敬也又說文括絜也按絜者結束之謂劉越石荅盧諶詩李注引韓詩章句云括約束也約束委曲以爲正直之謂之括其器謂之括說文栝櫽也字亦作隱括公羊解詁序云故遂隱括使就繩墨焉餘疏云括謂檢括是也然則括之本義爲矯曲使直故引伸之得爲法則之稱廣雅釋詁云括灋也

君子微慎厥德悔吝不至何元憿之有〔注〕微纖也悔吝小疵也元憿大惡

音義元憿徒對切君子微慎厥德云云者繫辭云善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可弇罪大而不可解然則大罪起於小惡慎之於微則小惡必去而安有大罪之能成也　注微纖也悔吝小疵也元憿大惡按說文纖細也繫辭云悔吝者言乎其小疵也又云憂悔吝者存乎介韓注云介纖介也即此注所本說文慭怨也憿即

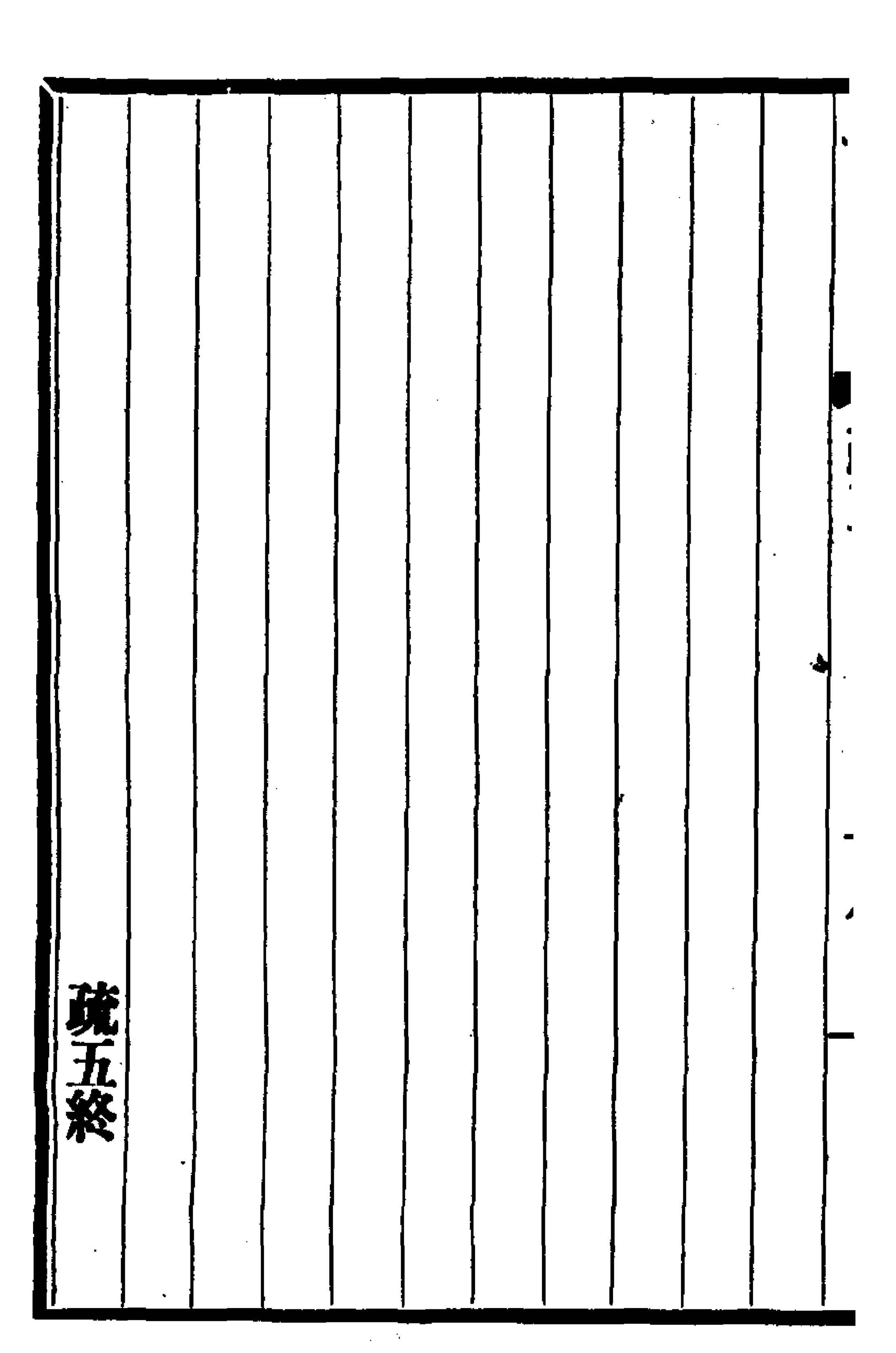
憝之變體字亦作譈康誥凡民罔不憝孟子引作譈亦或以諄爲之廣雅釋詁云不諄拏也

上士之耳訓乎德〔注〕訓順下士之耳順乎己〔注〕苟欲令人順己

上下之耳順乎德者聞善則服也下士之耳順乎己者聞諛言則悅也注訓順按說文順理也引伸爲循爲從經傳多以訓爲之洪範于帝其訓是訓是行史紀宋微子世家皆作順詩之烈文四方其訓之左傳哀公篇引作四方其順之順乎己世德堂本順作訓

言不慙行不恥者孔子憚焉〔注〕言不違理故形不慙行不邪僻故心不恥言行能如此仲尼所敬　句憚難也

論語云其言之不怍則爲之也難馬融注云怍慙也內有其實則言之不慙積其實者爲之難也皇疏引王弼云情動於中而外形於言情正實而後言之不怍按孔子憚焉者謂孔子以爲難能也即據論語其爲之也難生義注憚難也按說文憚忌難也一曰難也

疏五終